

समर्पण

प्रासाद-निवेश की
मौलिमालायमान कृति
भुवनेश्वर लिंगराज की स्मृति मे—

शुक्लोपाह्व
द्विजेद्र नाथ

वागर्थाविव सम्पृत्तो वागर्थप्रतिपत्तये ।

जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेस्वरो ॥

लेखक की कृतियां :—

भगवान् रुद्राधिदेव महादेव एवं भगवती दुर्गा की कृपा से मैंने संस्कृत वाङ्मय के इस अनघीत भनुसन्धत्त शास्त्रा के प्रथमाह्न मे भारतीय वास्तु-शास्त्र के सामान्य-शीर्षक-दश-ग्रन्थ-अनुसन्धान-प्रायोजन-प्रकाशन को समाप्त कर दिया ।

शुभ भूयात् सनातनम्
विदुषा वसवदः

१. वास्तु-विद्या एव पुर-निवेश
२. भवन-निवेश भाग—१
३. भवन-निवेश भाग—२
४. प्रासाद-निवेश भाग—१
५. प्रासाद-निवेश भाग—२
६. प्रतिमा-विज्ञान
७. प्रतिमा-लक्षण
८. चित्र-संक्षण
९. चित्र एव यन्त्रादि-शिल्प भाग—१
१०. चित्र एव यन्त्रादि-शिल्प भाग—२

निवेदन

हिन्दी में वास्तु-शास्त्र पर प्रथम कृतियों का श्रौगणेश मैने १९५४ ई० में अपने प्रथम प्रकाशन—भारतीय-वास्तु-शास्त्र—वास्तु-विद्या एवं पुरनिवेश के द्वारा किया था।

उत्तर-प्रदेश-राज्य की ओर से हिन्दी में ऐतद्विषयक अनुमन्घानात्मक एवं गवेषणात्मक दत्त-ग्रन्थ-प्रकाशन-आयोजन में निम्नलिखित चार ग्रन्थो—

१. भारतीय वास्तु-शास्त्र—वास्तु-विद्या एवं पुर-निवेश
२. भारतीय वास्तु-शास्त्र—प्रतिमा-विज्ञान
३. भारतीय वास्तु-शास्त्र—प्रतिमा-लक्षण
४. भारतीय वास्तु-शास्त्र—चित्र-लक्षणम् (Hindu Canons of

Painting)—पर अनुदान प्राप्त हुआ था। अतएव हिन्दी साहित्य में वास्तु-शिल्प के ग्रन्थों के प्रणयन का मुझे प्रथम सौभाग्य एवं श्रेय प्राप्त हो सगा। उत्तर-प्रदेश-राज्य की हिन्दी-समिति ने इनमें से प्रथम दो कृतियों पर पारितोषिक भी प्रदान किया। अतएव इस दिशा में अग्रसर होने के लिये लेखक ने केन्द्रीय सरकार के शिक्षा-सचिवालय से भी इस प्रकाशन में साहाय्यार्थ प्रार्थना की। १९५६ में दोष छहो ग्रन्थों के लिये केन्द्रीय शिक्षा-सचिवालय से भी अनुदान स्वीकृत हो गया। पुनः नयी उद्भावनाओं एवं सतताध्ययनानुसन्धान-गवेषण-मनन-चिन्तनोपरान्त, इन छहो ग्रन्थों को निम्न ग्रन्थयनों में विभाजित किया :—

भवन निवेश (Civil Architecture)

प्रथम-भाग अध्ययन एवं अनुवाद

द्वितीय-भाग मूल एवं वास्तु-पदावली

प्रामाद-निवेश (Temple Architecture)

प्रथम-भाग अध्ययन एवं अनुवाद

द्वितीय-भाग मूल एवं वास्तु-शिल्प-पदावली

३० मूल में तात्पर्य मूल-आधार, मूल-परिष्कार एवं मूल-सिद्धान्तों पर

आधारित भारतीय-प्रासाद-स्वापत्य पर नवीन प्रकाश—*a new light on Temple Art & Architecture* है।

टि० २ प्रासाद पद की देव-प्रासाद एवं राज-प्रासाद इन दोनों के अर्थ में ही लोग गतार्थ करते आ रहे थे, परन्तु समराङ्गण-सूत्रधार के अध्ययन एवं अनुसन्धान से प्रासाद-निवेद में हम *Palace-architecture* को *Temple architecture* में गतार्थ नहीं कर सके—दे० अध्ययन।

चित्र, यन्त्र एवं ज्ञानशास्त्र-शिल्प (Painting, Yantras & other Arts)

भाग प्रथम

अध्ययन एवं अनुवाद

भाग द्वितीय

मूल एवं वास्तु-शिल्प-चित्र-पदावली

भगवती सर्वभगता की कृपा से यह भारतीय-वास्तु-शास्त्र-सामान्य-दीपक—दश-ग्रन्थ अनुसन्धान-प्रकाशन-आयोजन आज समाप्त हो गया और अब दूसरे आयोजन (शिल्प शास्त्र—*History of Silpa-Sastra on the lines of History of Dharma-Sastra*) का भी श्रीगणेश होने जा रहा है। पंजाब विश्वविद्यालय ने इस प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्रारंटी देकर यू०जी०सी० से इस फोर्थ प्लान पीरियड के लिये ग्रांट भी स्वीकृत करा दी। अतः वर्तमान उप-कुलपति-महाभाग लाना मूरजमान जी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने संस्कृत-वाङ्मय के इस अनुसन्धान विषय पर बड़ी दिलचस्पी ली।

इस निवेदन में जगद्गुरु-स्वामी शंकराचार्य-काम-छोटि-पीठम्-काञ्ची-पुरम् को नहीं भुलाया जा सकता जिन्होंने प्रारंभी शिल्पशास्त्र-सदस्य में मुझे दो बार शिल्प-व्याख्यान के लिये निमन्त्रित किया और इसी महाप्रदेश (इलिया-थागुडर्त्स एव काञ्चीपुरम्) में यह नया अनुसन्धान ठाना।

अस्तु, अन्त में वास्तविक निवेदन यह है कि महाराजाधिराज-धाराधिप-भोजदेव विरचित यह समराङ्गण-सूत्रधार-वास्तु-शास्त्र-ग्रन्थ ११वीं शताब्दी की अधिकृत कृति है। इसमें वास्तु-शास्त्रीय सभी प्रमुख विषयों का प्रतिपादन है। यह बड़ा वैज्ञानिक भी है। दुर्भाग्यवश यत्र-तत्र ग्रन्थ भ्रष्ट भी अधिक है। अध्यायों की योजना भी गड़बड़ है। हमारे देश में एक समय था, जब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य भी कुशल स्वपति होते थे तथा स्वापत्य-कौशल

विशेषकर मन्दिर-निर्माण एक दृश-वर्णन के समान पुनीत एव अशस्त माना जाता था। पता नहीं बालान्तर में यह स्थापत्य-कौशल निम्न श्रेणियों (शूद्रादि जातियों) में क्यों चला गया? शास्त्र की परम्परा एक प्रकार से उत्तर भारत में विलुप्त हो गई। दक्षिण में कौशल तो शेष रह गया परन्तु शास्त्र-ज्ञान वहाँ भी एक प्रकार से परम्परा-मान रह गया। न तो कोई वास्तु-कोष, न वही वास्तु-सम्बन्धी टीका-ग्रन्थ। ऐसी अवस्था में वास्तु-पदावली का अर्थ एक उसकी वैज्ञानिक व्याख्या बड़े ही असमझस एव एक प्रकार की निरीहता का विषय रहा। तथापि अप्रज्ञेय, दुरालोक, गूढार्थ, बहुदिस्तर इस वास्तु-शास्त्र सागर का मैं यथाकथञ्चित् अपने प्रज्ञापोत के द्वारा ही सतरण कर सका।

गर्व तो नहीं परन्तु हर्ष तो अवश्य है कि मेरी इन कृतियों के द्वारा यह अवश्य सिद्ध हो सकेगा कि संस्कृत के ये पारिभाषिक एव वैज्ञानिक ग्रन्थ कौरी कल्पनाओं एव पौराणिक अतिरञ्जनाओं के आगार नहीं हैं जैसा कि तथाकथित पुराविद् हमारे भारतीय विद्वान् भी मानते आये हैं। वैसे तो हमें इस शास्त्र का अध्ययन एव अनुसन्धान में कठिनता के साथ सफलता भी पाई परन्तु यथानिदिष्ट किसी भी प्राचीन सहायता के अभाव में इस बृहदाकार समग्रज्ञान का अनुवाद में वास्तव में बड़ी कठिनता का अनुभव करना पड़ा है।

अन्त में यह भी पाठक ध्यान देवे कि आधुनिक विद्वानों ने जितनी कलमें बनाई, उन्होंने प्रामाद-भ्यापत्य Temple Art cum-architecture के मूलाधारों एव मूल-सिद्धान्तों के श्रौड में इस वास्तु का मूल्यांकन नहीं कर सका। अतः यह प्रथम प्रयास है। आशा है विद्वज्जन, पाठकजन, अनुरागीजन यह अध्ययन पढ़कर कुछ न कुछ अवश्य इस प्रयत्न का मूल्यांकन करेंगे।

छपाई के सम्बन्ध में प्रत्येक ग्रन्थ में संकेत किया ही है। अतः इन उक्तिके अनिश्चित और क्या लिखे, —

गच्छत स्तनन क्वापि भवत्येव प्रमादत

हसान्त दुर्जनास्तत्र समादधति माधव ।

टि० छापेसाने में जल्दवाजी में जो कही ० गडबडिया है उनको अनुभव-मणों में ठीक कर दिया गया है।

मूल का संस्करण .— पूर्व-प्रकाशित ग्रन्थों में एक नवीन व्याख्या में

वास्तु, शिल्प, चित्र इन तीनों पक्षों का अर्थ अलग-अलग हो गया होगा। वास्तु का सीमित अर्थ भवन-निवेश में है, शिल्प का सीमित अर्थ कला से है (जैसे मृगमयी, वाष्पमयी, पाषाणी, धातुधा आदि)। चित्र का भी सीमित अर्थ चित्र-कला से है। अतएव प्रासाद-निवेश में ये तीनों अर्थ आवश्यक हैं—प्रासाद-रत्नेश्वर, प्रासाद-प्रतिमायें प्रासाद-चित्रण। अतएव प्रासाद-निवेश भारतीय स्थापत्य का मौलिक-माला-यमान तथा चर्मो-रूप-विमान यज्ञ पर सम्पन्न हुआ। अतः सम-राज्य-मूर्तधार के मूल-परिष्कार में हमने इन अध्यायों को पहले भवन-निवेश से, पुनः राज-निवेश एवं राजसी-रक्षाओं—यन्त्र-चित्रादि शिल्प-कलाओं—और अन्त में यथानिर्दिष्ट प्रासाद-निवेश के इस वास्तु-मार्ग के पारिवार पर अपने प्रज्ञापोत से ही उतरा सो। अतएव यह अन्तिम सार-संग्रह है। अध्यायों की तालिका के परिमार्जन-पूर्वक एक तथ्य और भी उपस्थाप्य है कि यह सम-राज्य-मूर्तधार, वास्तव में जितने भी वास्तु-ग्रन्थ हैं, शिल्प-ग्रन्थ हैं, चित्र-ग्रन्थ हैं, उनमें यही एक ऐसा विशाल, व्यापक एवं अधिकृत ग्रन्थ है। अतएव यह उत्तरापीय वास्तु-शिल्प का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता, दक्षिणात्य—(Southern-Dravida), पौराणिक (बंगाल, बिहार, आसाम) तथा पश्चिमात्य (काश्मीर, नेपाल, तिब्बत आदि) का भी प्रतिनिधित्व करता है। अतएव इस खण्ड में पावों प्रासाद-विनियोग—नागर, द्राविड, भूमिज, वाकाट, लाट की भरमार प्रासाद-जातियों, प्रासाद-वर्णों, प्रासाद-रक्षाओं के अनुसार ये सब विवरण वैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत किये गये हैं। अतएव इस महादृष्टि से इस खण्ड को भी हमने नया रूप प्रदान किया है और उसी अनुरूप से यह अध्याय तालिका परिमार्जित की गयी है —

मूल अध्याय		पारिभाषित अध्याय
४६	रुचकादि प्रासाद-लक्षण	.. ६३
५२	प्रासाद-जाति-लक्षण	६४
५४	प्रासाद-द्वार-मानादि लक्षण	... ६५
५३	जघन्य वास्तु-द्वार लक्षण	... ६६
५०	प्रासाद-शुभाशुभ लक्षण	... ६७

टि० ५१वाँ राज-निवेश से सम्बन्धित है अतः वह यहाँ से निकाल दिया गया है।

५६	दक्षकादि-चतुष्पष्टि-प्रासाद-लक्षण	...	६८
५५	अथ-मेर्वादि-षोडश-प्रासाद-लक्षण	...	६९
५८	प्रासाद-स्तवन	...	७०
५९	विमानादि-चतुष्पष्टि-प्रासाद-लक्षण	...	७१
१७(अ)	मेर्वादि-वि. का-लक्षण	...	७२

टि० यह मूलाध्याय दो अध्यायो मे विभाजित किया गया है—५७(अ) मेरु आदि बीस प्रासादो तथा ५७(ब) श्रीधरादि ४० तथा नन्दनादि १० प्रासादो के क्रोड मे ब वलित किया गया है ।

५८ (ब)	श्रीधरादि-चत्वारिंशत्प्रासाद-नन्दनादि-दश- मिश्रक-प्रासाद-लक्षण		७३
६३	अथ-मेर्वादि-वि. का-नागर-प्रासाद-लक्षण		७४
६०	अथ श्री कट दिष्ट-त्रिंशत्प्रासाद-लक्षण	...	७५
६१	द्वादश-पीठ-पञ्चक लक्षण	...	७६
६२	एक भूमिकादि-द्वादश-भूमिकादि-द्वादश- द्वादश-प्रासाद-लक्षण	...	७७
६३	भूमिज-प्रासाद-लक्षण	...	७८
६४	अथ-दिग्मद्रादि-प्रासाद-लक्षण	...	७९
६६	सवृत-विवृत-मण्डप-लक्षण	...	८०
६७	सप्तविंशति-मण्डप-लक्षण	...	८१
६८	जगत्यग-समुदायाधिकार-लक्षण	.	८२
६९	कर्त्ती-लक्षण	...	८३
७०	प्रासाद-प्रतिमा-लि. ग-पीठ-लक्षण	...	८४

प्रथम-खण्ड

अध्ययन

विषयानुक्रमणी

समर्पण तथा लेखक की कृतिया	३ ४
निवेदन—मूल-संस्करण-भूमिका—मूल-परिष्कार	५—६
विषयानुक्रमणी	१०—१५

मूलपरिष्कार

१—१६

उपोद्घातः

प्रासाद-स्थापत्य-विकास-प्रोत्साहनादि-परम्परामधिकृत्य
विभिन्नानां शैलीनां (जातीनां) सगतिमधिकृत्य
विभाजन-क्रम, प्रासाद निवेशे मण्डप-जगती-प्रासाद-
प्रतिमादीनामपि तथैव विभाजनक्रमश्च

मूलाधार

विषय-प्रवेश	१६—२२
वैदिक, पौराणिक, लोक-धार्मिक			२३—३३, ३५—४५, ४७—६८
मूल-सिद्धान्त प्रासाद-स्थापत्य का शास्त्रीय विवेचन			६६—८८

मूलाधार—मूलपरिष्कार-मूलसिद्धांतानुरूप प्रासाद-कला इतिहास

A new light on Temple art & architecture—
Brahmana Bauddha and Jaina &
Greater India

८६—१८६

उपोद्घात

११—१४

प्रासाद-वास्तु की ऐतिहासिक समीक्षा-तालिका पूर्व-

१५—१६

वैदिक-कालीन—सिन्धु-घाटी-सभ्यता के वास्तु-निदर्शन

१७—१६

वैदिक-कालीन वास्तु ..	१००
उत्तर वैदिक-कालीन—पूर्व-मौर्य-राजवंश शादि ...	१०१—१०३
मौर्य राजवंश—अशोक कालीन ...	१०४—१०५
शुंग वया आन्ध्र राजवंशो एव वाकाटको वा महीषानु तक्षण स्थापत्य ..	१०६—१०८
सातवाहन वास्तु-कला म प्रासाद प्रतिमा स्थापत्य	१०९
इक्ष्वाकु शैली—कलिग कला	११०—१११
लयन प्रासाद (Cave Temples) हीनयान बौद्ध प्रासाद ..	११२—११४
दाक्षिणात्य बौद्ध-प्रासाद-पीठ ..	११५—११६
उत्तरापथीय ऐष्टिक वास्तु-प्रासाद रचना का विकास	११७—११९

दक्षिणापथीय-विमान—द्राविड-प्रासाद भौमिक-विमान

अष्ट-वर्गीय इतिहास	१२१—१४०
दाक्षिणात्य-प्रासाद स्थापत्य उद्योगात्	१२३—१२६
पल्लव राजवंशीय प्रासाद स्थापत्य	१२७—१२८
चोल राजवंश में प्रोत्थित प्रासाद कला पाण्ड्य नरेशों के युग में विमान वास्तु में नई आकृतियों तथा नवीन निवेशों का उत्थान	१२९—१३० १३१—१३२
चालुक्य-नरेशों के राज्य काल में प्रोत्थित प्रासादों की समीक्षा	१३३—१३६
होयसाल नरेशों की देव	१३७
राष्ट्र-कूटों की महती अभिव्यक्ति ...	१३८

	पृ० संख्या
मिजयनगर	... १३६
मदुरा के नायको का चर्मोत्कर्ष	... १४०
—	
उत्तरापथीय-प्रासाद	१४१—१७०
उत्तर-भारत—उत्तरापथीय महाविशाल क्षेत्र की ओर पङ्क्त वर्गीय	... १४३—२४६
—	
वेसरी राजाओ के वास्तु-पीठ—उत्कल या कर्लिंग (आधुनिक उड़ीसा)	... १५०—१५६
घ—भुवनेश्वर—लिंगराज आदि	... १५१—१५२
व—पुरी—श्री-जगन्नाथ आदि	... १५२—१५३
स—कोणार्क—सूर्य-मन्दिर	... १५३—१५४
इस मण्डल की समीक्षा	... १५४—१५६
—	
चन्देलो का वास्तु-पीठ—खजुराहो—बुन्देलखण्ड-मण्डल खजुराहो	... १५७—१५९
राजस्थानी एवं मध्यभारतीय मन्दिरों का राज्याश्रय	१६०—१६१
सोल की-राजव न का प्रासाद-निर्माण-संरक्षण—गुजरात, काठियावाड तथा पश्चिम	... १६२—१६४
दक्षिणी-उत्तर-मैली-मण्डल—खानदेश	... १६५—१६६
मधुरा-बुन्दावन-उत्तर-मध्य-कालीन-प्रवाचीन- प्रासाद	... १६७—१६९

वेसर-धावाट आदि-शीलीक-प्रासादो पर टिप्पणी

पृ० संख्या
१६६—१७०

पूर्व-पश्चिम-मण्डलीय प्रासाद

भूमिज—बंगाल-विशर-मण्डल .. १७१—१७८

काश्मीर-मंडल ... १७५

नेपाल मंडल—तिब्बत, सिक्किम आदि ... १७६

सिंहल-द्वीप (लंका) तथा ब्रह्म-देश (वर्मा) ... १७७—१७८

वृहत्तर-भारतीय-स्थापत्य

१७९—१८६

अ—द्वीपान्तर भारत—कम्बोडिया स्याम, जावा आदि

ब—मध्य-एशिया ..

स—मध्य-अमेरिका ...

वास्तु-शिल्प-पदावली

१८७—२३२

प्रासाद-काण्ड ...

विमान-काण्ड

पुरातवीय-निदर्शन-काण्ड ...

द्वितीय-खण्ड

अनुवाद

प्रथम पटल—छाद्य-प्रासाद

अध्याय		पृ० संख्या
६३	रुचबादि-प्रासाद ...	५—१८
६४	प्रासाद-जातिया ...	१९—२०
६५	प्रासाद-द्वार-मानादि	२१—२८
६६	जघन्य-वास्तु-द्वार ...	२९
६७	प्रासाद-शुभाशुभ ...	३०—३१

द्वितीय पटल -शिखरोत्तम-प्रासाद

६८	रुचकादि-चतुष्पष्टि-प्रासाद ...	३५—५३
६९	अथ मेवादि-पोडन-प्रासाद ...	५४—६३

तृतीय पटल—भौमिक प्रासाद एवं विमान

७०	प्रासाद-स्तवन ...	६७
७१	विमानादि-चतुष्पष्टि-प्रासाद ...	६८—८२
७२	मेवादि-विशिका ...	८३—१०१

चतुर्थ पटल—लाट-प्रासाद

७३	श्रीघटादि-च-वारिसा-प्रासाद-नन्दनादि- दश-मिश्र-प्रासाद	१०५—१४०
----	--	---------

पंचम पटल—नागर-प्रासाद

७४	अथ मेवादि-विशिका-नागर-प्रासाद लक्षण	१४३—१४९
----	-------------------------------------	---------

अध्याय		पृ० सख्या
७५	श्रीकूटादि षट्-त्रिंशत्प्रासाद-लक्षण	१५१—१५६
षष्ठ पटल—द्राविड प्रासाद		
७६	पीठ-पञ्चक-लक्षण	... १५६—१६३
७७	द्राविड-प्रासाद-लक्षण	... १६५—१७६
सप्तम पटल—वावाट-प्रासाद		
७८	अथ दिग्भद्रादि-प्रासाद-लक्षण	१७६—१८४
अष्टम पटल—भूमिज-प्रासाद		
७९	अथ भूमिज-प्रासाद-लक्षण	१८७—१९८
नवम पटल—मण्डप विधान		
८०	मण्डप लक्षण	२०१—२०४
८१	सप्तत्रिंशत्-मण्डप-लक्षण	२०५—२१०
दशम पटल—जगती वास्तु		
८२	अथ जगत्यग-समुदायाधिकार-लक्षण	२१३—२१५
८३	जगती-लक्षण	... २१६—२२८
एकादश पटल - प्रासाद-प्रतिमा लिंग		
८४	प्रासाद लिंग-पीठ प्रतिमा लक्षण	२३१—२३८
अनुक्रमणी	..	२३९—२४८
निदर्शन (Illustrations)		२४९—२७२

लयन-प्रासाद—अजन्ता	२५०
गुहाधर—समामण्डप-प्रासाद, अजन्ता	२५१
गुहराज—कैलाश, एलौरा	२५२
झाण-प्रासाद—दुर्गा-मन्दिर, आयोहल	२५३
झाण-विमान-द्रोणदी-रथ—महाबलिपुरम	२५४
भौमिक-विमान—कैलाशनाथ काञ्चीपुरम	२५५
दक्षिण का मुकुट-मणि भौ० वि० बृहदीश्वर, तञ्जौर	२५६
विजय-नगरीय नरीन विन्यास—विट्टल-मन्दिर-मण्डप	२५७
सर्व-प्रसिद्ध भौमिक-विमान-गोपुर—मीनाक्षी-सुन्दरेश्वर, मदुरा	२५८
रामेश्वरम् का दक्षिणान्तराल (Crridor)	२५९
दक्षिणात्य-विमान-निवेश का तक्षण में अध्यसन—हैसलीश्वर (होयसलेश्वर) मन्दिर, हलेबिड	२६०
उत्तरापथ की महाविभूति लिङ्गराज भुवनेश्वर	२६१
दिव्याकृति-सूर्य-मन्दिर, कोणार्क	२६२
कन्दरिया (कन्दरीय) महादेव, खजुराहो	२६३
लाट शैली का सर्वोत्तम निदर्शन सूर्य-मन्दिर, मोधारा, गुजरात	२६४
खानदेश का सर्व-प्रमुख-निदर्शन शिवालय—अम्बरनाथ	२६५
काठियाघड़ की सर्वातिशायी कृति—रुद्र-मल-मिद्धपुर	२६६
भूमिज-शैलीक (बगाल-बिहार) का प्रमुख निदर्शन—जोरबंगला विष्णुपुर	२६७
बौद्ध-स्तूप-प्रासाद—सांची	२६८
बौद्ध-शिवरोत्तम-प्रासाद बुद्धगया—गया	२६९
जैन मन्दिर—आधू-पर्वत	२७०
जैन-मन्दिर-माला—गिरनार पर्वत	२७१
जैन-मन्दिर-नगरी—पालीताना	२७२

.N B. Price as marked Rs. 36 is Cancelled & raised to Rs. 40 on acct. of High cost of Illustrations

मूल-आधार

- अ. वैदिक
- ब. पौराणिक
- स. लोक-धार्मिक
- द. राजाध्विय*

*टि० इन स्तम्भ में प्रथम तीन का ही प्रतिपादन उचित है। चतुर्थ (द राजाध्विय)—की समीक्षा मूल-सिद्धान्तानुरूप सम्पन्न होगी।

विषय प्रवेश — प्रासाद-निवेश—भारतीय स्थापत्य शास्त्र एवं कला—इन दोनों का अध्ययन व्यापक एवं अति गम्भीर तथा विशाल विषय है। भारतीय—वास्तु-शास्त्र पर दश-ग्रन्थ-अनुसन्धान-आयोजन-प्रकाशन का जो संकल्प किया था, वह अब समाप्त होने जा रहा है। प्रासाद-वास्तु (Temple-architecture) का यह अंग हिन्दू-प्रासाद का चतुर्मुखी पृष्ठ-भूमि-शीर्षक से सम्बन्ध है।

प्रासाद-निवेश के लिये हमें अपने अतीत की ओर जाना होगा। प्रासाद के मूलाधारों में वैदिक वाङ्मय, पुराण, लोक-धर्म एवं राजाश्रय—इन चारों की ओर मुड़ना होगा। अतः इस मूल-अध्ययन को हमने निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया है :—

(१) मूल परिवार	(३) शास्त्र एवं
(२) मूलाधार	(४) कला

सर्व-प्रथम हम यहाँ मूलाधारों को ले रहे हैं, और इन मूलाधारों से तात्पर्य यथोक्त हिन्दू-प्रासाद की चतुर्मुखी पृष्ठ-भूमि—वैदिकी, पौराणिकी, लोक-धार्मिकी तथा राजाश्रय से है। मूल परिवार—स० सू० के प्रासाद-खण्ड-आनुवाद से सम्बन्धित है।

उपोद्घात—हिन्दू-प्रासाद भारतीय वास्तु-शास्त्र एवं भारतीय वास्तु-कला का मुकुटमणि ही नहीं सर्वस्व है। भारतीय स्थापत्य की मूर्तिमती विभूति हिन्दू-प्रासाद है। यहाँ का स्थापत्य यज्ञ वेदी से प्रारम्भ होता है और मन्दिर की शिखर-शिखा पर समाप्त होता है। 'प्रासाद' शब्द में, जैसा हम आगे देखेंगे, प्रकरण सादनम् (चयनम्) की ही तो परम्परा है, जो सर्वप्रथम वैदिक चित्त के कलेवर-निर्माण में प्रयुक्त हुई और वही कालान्तर में हिन्दू मन्दिरों के निर्माण की पृष्ठ-भूमि बनी।

मानव-सम्पत्ता के विकास की आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं बौद्धिक, मानसिक तथा बाल्पनिक आदि विभिन्न सांस्कृतिक प्रगतियों में वास्तु-कलात्मक कृतियाँ एक प्रकार से सर्वानिर्णायनी स्मृतियाँ हैं। ये कृतियाँ इष्टना-पापाप-आदि चिरस्थायी द्रव्यों से वावद्व होकर युग-युग तक इन सांस्कृतिक विकास का परम निर्दर्शन ही नहीं प्रस्तुत करती हैं, बल्कि प्राचीन सांस्कृतिक वैभव का प्रत्यक्ष इतिहास उपस्थित करती हैं। प्रत्येक देश एवं जाति की वास्तु कृतियों में तत्सद्वैधीय एवं तत्सज्जानीय विशेषताओं की छाप रहती है। युगान,

रोम आदि देशों की वास्तु-कला की विशिष्टताओं से हम परिचिन ही हैं (देखिये—भा० वा० शा० ग्रथ प्रथम, वा० वि० एव पुर-निवेग—पृष्ठ १६) ।

भारतीय वास्तु-कला की सर्व-प्रमुख विशेषता उसकी आध्यात्म-निष्ठा है। यहा की वास्तु-कला, जो विशेषकर मन्दिर-निर्माण में पनपी, वृद्धिगत हुई और मन्दिर के उत्तुंग शिखर के समान ऊची उठी, उसका आधार-भूत अध्यवसाय-प्रयोजन भारतीय जन-समाज की धार्मिक चेतना एव विश्वास की मूर्त स्वरूप प्रदान करके उनके प्रीतकत्व का कल्पन ही नहीं है, वरन् इस देश के दर्शन एव पुराण में प्रतिष्ठापित तत्वों के रहस्यों का विजृम्भण भी। यहा के मन्दिरों के निर्माण में जन-समाज की धार्मिक उपचेतना की महती निष्ठा में देव-मिलन की भावना ही सर्वप्रधान है। मन्दिर का पीठ उसका कलेवर एव उसका आकार एव विस्तार तथा उपसंहार—सभी इस भावना के प्रतीक हैं। प्रासाद-वास्तु के विकास में हम देखेंगे कि जिस पूजा-भावना से हमारे पूर्वजों ने पापाण-मट्टिकाओं (Dolmens and Menhirs) से तथा आरण्यक वनस्पतियों की वन्दनवार एव मण्डपों से अलङ्कृत पूजा गृहों की निर्मिति की, वही भावना सर्वदा जागरूक रही अथवा वृद्धिगत होती रही।

मानव-देव-मिलन की कथा एकाङ्गी नहीं है। मानव देव से मिलने के लिए ऊपर उठता है, तो उठते हुए मानव को देव ने सदैव चार पग आगे आकर, छाती से लगाया है। प्रासाद-वास्तु की रूप-रेखा में दोनों तत्व चित्रित हैं। प्रासाद के उत्तुंग शिखर में देवत्व की खोज मानव के प्रयास का प्रतीक और जहा पर यह प्रासाद-शिखर बिन्दु में अवसान प्राप्त करता है, वही मानव-देव-मिलन है अथवा मानवता का देवतत्व में विक्रम है या मानवता एव देवत्व की एकता स्थापित होती है। इसी प्रकार बहु-मर्यक प्रासाद-रचनाओं में जिस प्रकार मानव देवत्व की ओर बढ़ता हुआ चित्रित किया जाता है, उसी प्रकार देवता मानव की ओर उतरता हुआ (विशेषकर जैन-मन्दिरों में देखो तेजपाल-मन्दिर—आवू पर्वत) भी प्रदर्शित है।

हिन्दू स्थापत्य के सर्वस्व हिन्दू प्रासाद (Hindu Temple) के इस सर्वाङ्गीण दृष्टिकोण के अतिरिक्त एक धार्मिक-व्यावहारिक दृष्टिकोण भी है जो जन-धर्म की आस्था का परिचायक है और जिसकी परम्परा पुराणों की भूमि पर पल्लवित हुई है। मन्दिर-निर्माण, वापी, कूप एव तडागादि निर्माण के समान पूत-धर्म की सस्था हैं। आगे इस विषय पर विशेष समीक्षा पठनीय

होगी। व्यावहारिक रूप से परोपकार भी धर्मार्थ समझा गया। प्रायः सभी धर्माचार्यों ने परोपकारार्थ-निमित्त प्रपा (प्याऊ) एव तडागादि की महिमा गाई है। सूत्र-ग्रन्थों में तो इस सस्था का बड़ा ही गुण-गान है। हिन्दू-धर्मशास्त्रों में वर्णित प्रतिष्ठा और उत्सर्ग का माहात्म्य इस पुरातन सस्था का पक्का प्रमाण प्रस्तुत करता है। अतः आध्यात्मिक, धार्मिक एव व्यावहारिक सभी दृष्टियों से हमें इस प्राचीन सस्था का मूल्याङ्कन करना होगा।

प्रस्तुत प्रासाद-वास्तु को पूर्ण रूप से समझन के लिये हमें सर्वप्रथम उसकी पृष्ठ-भूमि के उन प्राचीन गतों एव आवर्तों का अन्वेषण करना है जिनके सुदृढ़ एव सनातन, दिव्य एव ओजस्वी, कान्त एव शान्त, स्वन्धो पर हिन्दू प्रासाद की बृहती शिलाओं का न्यास हुआ है। हिन्दू प्रामाद, हिन्दू मस्कुति, धर्म एव दर्शन, प्रार्थना, मंत्र एव तन्त्र, यज्ञ एव चिन्तन, पुराण एव काव्य, आगम एव निगम—इन सबका पुञ्जीभूत मूर्त्त रूप है। भारतीय प्रासाद-रचना लौकिक कला पर आधारित नहीं है। सत्य तो यह है कि प्रासाद स्वयं लौकिक नहीं, वह अलौकिक एव आध्यात्मिक तत्व की मूर्त्तिमती व्याख्या है। यह मूर्त्तिमान् आकार ऐसे ही नहीं उदय हो गया। गताब्दियों की सांस्कृतिक प्रगतियों के सघर्ष से जो अन्त में उपसहार प्राप्त हुआ वही हिन्दू प्रामाद है। उसकी पृष्ठ-भूमि के प्रविवेचन में भारतीय सस्कृति के विक्रम की नाना परम्पराओं—श्रौत, स्मार्त, पौराणिक, आगमिक तथा दार्शनिक आदि की देन का मूल्याङ्कन करना होगा। श्रुति-स्मृति-पुराण-प्रतिपादित भारतीय धर्म की आम्भा में उद्भाषित एवं भारतीय दर्शन की महाज्योति से उद्दीपित हिन्दू प्रामाद की व्याख्या में जिन नाना पृष्ठ-भूमियों के दर्शन करना है उनमें वैदिकी पौराणिकी राजाश्रया एव लोक-धर्मिणी विशेष उल्लेख्य हैं। इस विषय प्रवेग में पाठकों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना है कि भारत का स्थापत्य अद्भुत हेतुक बहुत कम रहा है। भारतीय स्थापत्य का मुकुट-मणि निवा उसकी सर्वाति-शायिनी कला अथवा उसका मूर्त्तिमान् स्वरूप (शरीर एव प्राण) हिन्दू प्रासाद है। हिन्दू सस्कृति की लोभ-व्यापिनी यह प्रोज्ज्वलन पतारा है। हिन्दू-प्रामाद मानव कौशल की पराधाया ही नहीं देवत्व की प्रतिष्ठा का भी परम मोपान है। सागर एव विन्दु, जड एव चेतन, आत्मा एव परमात्मा के पारम्परिक सम्बन्ध की व्याख्या में हिन्दू नास्त्र-वारो ने धनम तोड़ रखी है। हिन्दू-स्थपतियों ने भी अपनी छेती और बसुली आदि सूक्ष्म (दे० भा० वा० शा० प्र० प्र० पृष्ठ २ तथा ८०) में यही कर्मात्त दिगाया है। अन्त-दर्शी

मनीषी कवियों (ऋषियों) ने अपनी वाणी से जिम अध्यात्म-तत्व के निष्पन्द में छन्द-बन्ध एवं वर्ण-विन्यास के द्वारा जिस लोकोत्तर भावाभिव्यञ्जन का सूत्रपात किया है, वही परिणाम प्रख्यात स्थपतियों की इन महाविभूतियों में भी पाया गया है। इष्टता एवं पापाण ही इन रचना में धर्म एवं दर्शन में प्राण-सञ्चार करवाया है। अतः इस मौनित आधार के मूल्याङ्कन विना, हिन्दू प्रासाद की वास्तु-शास्त्रीय अथवा वास्तु-व्यात्मक व्याख्या अथवा विवेचना अपूरी है।

भारतीय जीवन मदैव अध्यात्म में अनुप्राणित रहा। जीवन की सफलता में लौकिक अभ्युदय की अपेक्षा पारलौकिक निश्चय ही सर्वप्रधान लक्ष्य रहा। पारलौकिक निश्चय की प्राप्ति में नाना मार्गों का निर्देश है। प्रायणा, मन्त्रोच्चारण, यज्ञ चिन्तन-ध्यान, योग-वैराग्य, जप-तप, पूजा-पाठ, तीर्थ-यात्रा देव-दर्शन, देवालय निर्माण—एक शब्द में इष्ट और पूर्ण (इष्टापूर्त) की विभिन्न सस्थाओं एवं परम्पराओं ने सनातन से इस साधना-मार्ग पर पायेय का काम किया है।

मानव-सभ्यता की कहानी में मानव की धर्म-पिपासा एवं आध्यत्म-जिज्ञासा ने उसे पशुता में अपन को आत्मसात् करने से बचाया है। प्रत्येक मानव का बौद्धिक स्तर एक सा नहीं। उसका मानसिक क्षितिज भी एक सा विस्तृत नहीं। उसकी रागात्मिका प्रवृत्ति भी एक ही नहीं। उसका आध्यत्मिक उन्मेष भी सर्व-समान नहीं। अतः मानवों की विभिन्न कोटियों के अनुरूप, साध्य पारलौकिक निश्चय की प्राप्ति में नाना साधना-मार्गों का निर्माण हुआ। मार्ग अनेक अवश्य हैं, लक्ष्य तो एक ही है। यह लक्ष्य है देवत्व-प्राप्ति। ससार, मानवता एवं देवत्व के पार्थक्य का, कोलाहल है। इस कोलाहल का शब्द उस दिव्य स्वर्ग में नहीं सुनाई देता जहाँ मानव-देव मिलन है। ससार-यात्रा एवं मानव का ऐहिक जीवन दोनों ही उम परम लक्ष्य की प्राप्ति की प्रयोग-शाला है। देशकाल की सीमाओं ने यद्यपि इस लक्ष्य की ओर जाने के लिए अगणित मार्गों का निर्माण किया है परन्तु विकासवाद की दृष्टि से देव-पूजा, देव-प्रतिष्ठा एवं देवालय-निर्माण, भारत की सर्वाधिक प्रशस्त, व्यापक एवं सर्व-लोकोपकारी सस्था सादिश हुई है। तपोधन सपत्नियों एवं ज्ञान-धन जानियों से लेकर साधारण में साधारण विद्याबुद्धि वाले प्राकृत जनो—सभी का यह मनोरम एवं सरल साधना-मार्ग है।

वैदिक

'प्रासाद' या 'विमान' देव-गृह ही नहीं पूजा-गृह भी है। इस देश में उन उपासना-गृहों या स्थलों को, जिनको हम मन्दिरों या प्रासादों या विमानों के नाम से पुकारते हैं, उनके पूर्व भी तो किसी न किसी रूप में पूजा-गृहों की परम्परा अनिवार्य थी ही। आवास, भोजन एवं आच्छादन— इन तीन अनिवार्य मानवीय आवश्यकताओं के साथ अर्ध-सभ्य की अवस्था में भी उपासना भी मानव की अनिवार्य आवश्यकता रही। सभ्य मानव की तो वह अभिन्न सहचरी रही— इस में किसी का वैमत्य नहीं।

यद्यपि मानव-सभ्यता के विवास में देश-विशेष में उस के भौतिक अथवा आध्यात्मिक इन दोनों पक्षों में अन्यतर के विशेष विकास का सर्वात्मन विषय जाता है, परन्तु सत्य तो यह है कि जाति-विशेष की सभ्यता एवं संस्कृति का उत्थान भौतिक पक्ष की श्रेष्ठ विशेष भूधा अथवा आध्यात्मिक, देवोपासना का उसमें अनिवार्य ससर्ग रहा। अतः इसी सनातन सत्य के अनुरूप इस देश में प्रासाद-देवालय अथवा प्रासाद-पूजागृहों के पूर्व भी कोई न कोई अवश्य सत्त्वा या परम्परा थी। उपासना के नाना रूपों में प्रार्थना, मन्त्र, उपचार, आदि ही विशेष प्रसिद्ध हैं। हम जानते ही हैं कि प्राचीन भारतीय आर्यों की उपासना का आदिम स्वरूप प्रार्थना-प्रधान या स्तुति-प्रधान था, पुनः आगे चल कर आहुति-प्रधान। ऋग्वेद एवं यजुर्वेद इन्हीं दोनों परम्पराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऋग्वेद में अनेक देवों के प्रति जो स्तुतियाँ-श्रवाण्यें हैं, उनमें 'वास्तोष्पति' की जो प्रकल्पना है वह प्रासाद के वास्तु-मण्डल अथवा वास्तु-सारणीय वास्तु-गुह्य-निवेश-परम्परा का प्राचीन बीज प्रस्तुत करता है। भारत के षष्ठाङ्ग स्थापत्य में वास्तु-गुह्य-प्रकल्पन स्थपति की प्रथम योग्यता एवं साधना है— (भा० वा० शा० ग्रन्थ प्रथम पृष्ठ ७१) —यह हम कह ही आये हैं। इस प्रकार हिन्दू-प्रासाद के नाना निवेशों—वास्तु-निवेश (Site-Plan), पीठ-प्रकल्पन (जगती-रचना), गर्भ-गृह-विन्यास (अथवा विम.नोन्वान) मंडप-निवेश, शाला विन्यास आदि की विवक्षित परम्पराओं में वैदिक पृष्ठ-भूमि में बौध्द-बौध्द से इस दिशा में पटक प्रदान किये—यह विचारणीय है।

इस अध्याय में हम केवल वास्तु-निवेश तक ही विवेचन सीमित रखेंगे। आगे के एतद्विषयक अध्यायों में अन्य प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे।

भारतीय स्थापत्य यज्ञीय धर्म के समान एक धार्मिक मस्तर (religious rite) है। अतएव वास्तु-नार्य का वर्ता स्वपति 'पुरोहित' एव धारक—गृहपति 'यजमान' के रूप में प्रकल्पित हैं। अथच जिस प्रकार यज्ञ-धर्म-काण्ड में पुरोहितों में एक प्रधान आचार्य (ब्रह्मा) होता है, जो उग यज्ञ का अधिष्ठाता-अध्यक्ष रहता है, उसी प्रकार वास्तु-धर्म में स्वपति एव उसके अन्य साथी (गूत्र-प्राप्ती तक्षक एव वर्धकि) भी स्थापत्य-आचार्य की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। प्रागाद-निर्माण में एक बार नहीं अनेक बार स्थापत्य-आचार्य के निर्देश से यज्ञीय-धर्मों द्वारा वास्तु-धर्म को सम्पन्न किया जाता है।

वास्तु-शास्त्र अथवा स्थापत्य-शास्त्र वैदिक वाङ्मय की तत्र-शाखा से सम्बन्धित है। तन्त्र अथर्ववेद का अङ्ग है। ऊपर हम निर्देश कर आये हैं कि वास्तु-धर्म यज्ञ-धर्म है, अतः इस दृष्टि में वास्तु-शास्त्र वेद-शास्त्रों में दो अङ्गों की पृष्ठ-भूमि पर पनपा है। ये दो अङ्ग हैं—ज्योतिष तथा कल्प। भारतीय स्थापत्य में ज्योतिष एव कल्प दोनों का ही प्रचुर समावेश है (भा० वा० शा० भाग १ पृष्ठ ५६)।

वास्तु-पुरुष-मण्डल हिन्दू प्रासाद का नक्शा (मानचित्र) है। नारदीय वास्तु-विधान (अ० ८ तथा १०) के अनुसार यह मण्डल यन्त्र है। यन्त्र एक प्रकार की रेखिक योजना है, जिसमें परम-तत्त्व का कोई भी रूप (aspect) किसी भी पावन स्थान पर पूजार्थ बाधा (यन्त्र शब्द में 'धर्म' धातु बन्धनार्थक है) जा सकता है। इस प्रकार प्रासाद के वास्तु-मण्डल में तदायता भूमि सीमित होने पर भी इस यन्त्र के द्वारा असीम की व्यापकता का प्रतीक बन जाती है और अनाम एव अरूप जिस सत्ता की इस मण्डल में बाधने का प्रयास है उसकी सत्ता वास्तु-पुरुष है। इस प्रकार इस मण्डल के चार उपकरणों—मण्डलाकार वास्तु-धर्म, उसका अधिष्ठाता वास्तु-पुरुष एव मण्डल-सम्पन्नियों में से वास्तु-शास्त्रीय वास्तु-पुरुष-कल्पना में वैदिक वास्तु-धर्म की पृष्ठ-भूमि तो नियत ही है, मण्डलाधार धरा की दृढ़ता (stability) के सम्बन्ध में नाना वैदिक प्रवेचन पोषक प्रमाण हैं—ऋ० दशम १२१-५ तथा १७३-४, श० ब्रा० पृष्ठ १-१-१५, बाजसनेय-महिता एकादश ६६—इसी प्रकार तै० स० एव गृह्य-सूत्रों में भी निर्देश है। महाराज पृथु के पौराणिक गोदोहन अथवा भूसमीकरण वृत्तान्त का हम निर्देश कर चुके हैं तथा उसके धर्म पर भी इङ्गित कर चुके हैं—भा० वा० शा० ग्रन्थ प्रथम पृ० ५८-६१, तदनु रूप यह पृथु जो वास्तव में धर्मराज (धर्मराज) का मूल-पुरुष prototype) है, वह श० ब्रा० (चतुर्विंश ३-२-४) के एतद्विषयक प्रवेचन से परिपुष्ट होना है।

वास्तु चक्र-निर्माण के पूर्व भू-परीक्षा आवश्यक है। इस परीक्षा में भू-वर्षण अकुरारोपण एवं समीकरण की प्रक्रियाएँ भी वैदिक व्यवस्थाएँ हैं क्योंकि किसी भी यज्ञ-सम्पादन में आवश्यक यज्ञ-स्थल-चयन एवं उस पर वेदी-निर्माण—ये प्रक्रियाएँ एक अनिवार्य अङ्ग हैं। प्रासाद-निर्माण में आवश्यक वैदिक कर्म-काण्ड प्राथमिक स्वरूप ही नहीं, वे उस के पूरक एवं अभिन्न अङ्ग हैं। ऋग्वेद-संहिता (वि० गति ३-४), मैत्रायणी-संहिता (तृतीय २-४५), श० ब्रा० (सप्तम २ २ १-१४) आदि में निदृष्ट 'अग्नि-चयन' के पूर्व भू-वर्षण एवं अकुरारोपण की प्रक्रिया प्राथमिक मानी गई है। यही प्रक्रिया आगे चलकर प्रासाद-निर्माण का भी अभिन्न प्राथमिक अङ्ग है। सोम-यज्ञ के 'प्रायणीय' के उपरान्त वेदि भूमि का द्वादश रूपों के द्वारा कर्षण एवं अकुरारोपण का उल्लेख है। अग्नि-चयन में महावेदी के निर्माण एवं यज्ञीय भूमि पर अकुरारोपण से लगाकर 'मङ्गलाकुर' की प्रक्रिया पूजा-वास्तु की सर्वत्र अभिन्न अङ्ग रही (कामिनागम ३१ १८)। अथर्ववेद (पंचम २५ २) का भी तो यही उद्घोष है।

प्रासाद के गर्भ गृह की वैदिकी पृष्ठ-भूमि में वैदिक-वेदी का अकुरारोपण मूलाधार है। प्रासाद का कलेवर जो इस गर्भ में ही विकसित होता है, भूमि के तत्व की आत्म-मात् ही नहीं करता है वरन् उसे दूसरे ही तत्व में परिवर्तित कर देता है। भू (पृथ्वी) समीकृत हो कर भूमि कहलाती है। प्रासाद का आकार भू-शक्ति में उत्पन्न होता है परन्तु उस का रूप भूमि पर निवेश्य पद का अनुगामी है। अथर्व भू-वर्षण भू-समीकरण एवं अकुरारोपण के साथ साथ भूत-वर्षि की पुरातन प्रथा भी स्मरणीय है। निवेश्य प्रासाद-पद (the site of the temple) के निवासी भूत-गणों (spirits) की वहाँ में उनकी विदाई ही अभीष्ट नहीं है, वरन् चयित पद पर प्रथम बलि भी है, जिस से निराकार परमेश्वर की साकार प्रतिवृत्ति प्रासाद उस स्थल पर पनप सके। श० ब्रा० (प्रथम २ ३ ६-७) इसी तथ्य की ओर सचेत करता है। इसी पुरातन परम्परा के अनुरूप मयमत (चतुर्थ १-८) का निम्न प्रवचन उल्लेख्य है

आकारवर्णशब्दादिगुणोपेत भुवः स्थलम् ।
सगृह्य स्थपति प्राज्ञो हत्या देववर्ति पुन ॥
स्वस्तिवाचकघोषेण जयशब्दादिमङ्गलैः ।
धननामन्तु भूतानि देवताश्च सराक्षमा ॥
धामान्तर वजनवस्मात् कुर्यात् भूपरिग्रहम् ।

इति मन्त्र समुच्चयं विहिते भूपरिग्रहे ॥
 कृष्ट्वा गोमयमिथाणि सर्ववीजानि वापयेत् ।
 दृष्ट्वा तानि विरूढानि पत्तापवदगतानि च ॥
 सबृपाश्च सबसाश्च ततो गास्तत्र वासयेत् ।
 यतो गोभिः परिक्रान्तमुपघ्राणैश्च पूजितम् ॥
 सहृष्टवृषणादैश्च निधौ त-कलुषीकृतम् ।
 वत्स-वक्त्रच्युतं फेनं सस्वृत प्रस्नवैरपि ॥
 स्नात गोमूत्रसेकैश्च गोपुरीषे सलेपनम् ।
 च्युतरोमन्थनोद्धारैर्गोस्पदं त्रतकौतुबम् ॥
 गोगन्धेन समाविष्ट पुण्यतोयै शुभ पुन ।

मनुस्मृति का भी समर्थन प्राप्त है —

ममार्जनोंपाञ्चनेन सेकेनोल्लेखनेन च ।
 गवा च परिवासेन भूमिं शुद्ध्यति पञ्चभिः ॥

मनु० ५-१२४

भू-कर्षण की पुरातन प्रथा पर मानसार का मत भी अवलोक्य है—अ० ५
 अस्तु, भूकर्षणादि प्रक्रियाओं से समीकृत भूमि अब वास्तु पुरूप मण्डन
 (जो प्रासाद का अध्यात्मिक, आधिदैविक एवं भौतिक नक्शा है) के निर्माण
 के लिये उपयुक्त है। पृथ्वी चोड़ी अर्थात् असमीकृता—ऊबड़-साबड़ अब भूमि
 दर्पणाभ-समीकृता बन गई। पृथ्वी पर धर्मराज्य की प्रथम व्यवस्था के लिये
 भू-समीकरण (पृथु का गोदोहन-वृत्तान्त) प्रथम अङ्ग है। महात्मा बुद्ध के
 जन्म के अक्षर उतवे चरणों के स्पर्श के लिये पृथिवी छपने आप बराबर और
 शीमल बन गई जिसमें भूतल पर धर्म-चक्र का सार्वभौमिक प्रचार सुकर एवं
 सफल हो सके।

यज्ञ-वेदी के समान यह प्रासाद भी वेदिका है। १० अ० (प्रथम २ ५-
 ७) वेदी की व्याख्या करता हुआ उसे देव-भूमि बनाता है। देवों ने सम्पूर्ण
 पृथ्वी को ही यहा (यज्ञ-वेदी के चारों ओरों) पर ला कर रख दिया है।
 हम दृष्टि से 'वेदी' पृथ्वी का 'प्रतीक' (symbol) है। देव-भूमि 'वेदी' एवं
 देवानाम 'प्रासाद' का यह तादात्म्य कितना रोचक है। प्रासाद का प्रादुर्भाव
 यज्ञ-वेदी की पुरातन परम्परा का ही प्रोत्साहक है—यह धान धाने हमारी
 समझ में आ रहा है।

प्रासाद के वास्तु पृष्ठ-मण्डल के औपौद्घातिक प्राचीन मर्मोद्घाटन में एक तथ्य और यहाँ निर्देश है, वह यह कि सूर्योदय के साथ इसकी भ्रातृपण्डिता संबंधित है। सुश्री कुमारी डा० श्रीमति (see H. T. p 17) का एतद्-विषयक निम्न उद्धरण बड़ा ही तथोद्घाटक है —

'The surface of the earth, in traditional Indian Cosmology, is regarded as demarcated by sunrise and sunset, by the points where the sun apparently emerges above and sinks below the horizon, by the East and West and also by the North and South points. It is therefore represented by the ideogram or mandala of a square [F N 44—The square does not refer to the outline of the earth. It connects the 4 points established by the primary pairs of opposites, the apparent sunrise and sunset points, East and West, and South and North. The earth is therefore called 'Caturbhrsti' four-cornered (Rv X 58 3) and is symbolically shown as Prit'ivi mandala, whereas considered in itself, the shape of the earth is circular (Rv X 39 4 S B VII I I 37)] The identification of the square with the Veda is in shape only and not in size and belongs to the symbolism of the Hindu Temple. The Veda represents and is levelled earth, a place of sacrifice or worship. No part of the ground should rise above it for it was from there that the gods ascended to heaven' (S B III I I I 2). The site the earth should be even and firm for it is the starting place of the ascent (S B VIII 5 2 16). The link between the earth and the end of the ascent stretches upward into space, the intermediate region (antriksa). From it also it leads downward and rests on earth. In it the temple has its elevation. The Vastu purusamandala, the temple-diagram and metaphysical plan is laid out on the firm and level ground, it is the intellectual foundation of the building, a forecast of its ascent and its projection on earth.'

'ऋषयः स्वदेवता चतुर्भूषि' में पृथ्वी-मण्डल अर्थात् वास्तु-मण्डल की वैदिक पृष्ठ-भूमि का आभास दिया जा चुका है। अब यह देखना है कि वास्तु-शास्त्र में प्रतिपादित नाना आकृतियों के वास्तु-मण्डलों में वैदिक उत्पत्ति प्रकृति

इति मन्त्र समुच्चार्यं विहिते भूपरिग्रहे ॥
 कृष्ट्वा गोमयमित्राणि सर्वबीजानि वापयेत् ।
 दृष्ट्वा तानि विरूढानि पापवगतादि च ॥
 सवृषाश्च सवत्साश्च ततो गस्तित्र वामयेत् ।
 यतो गोभिः परिक्रान्तमुपघ्राणंश्च पूजितम् ॥
 सहृष्टवृषनादैश्च निर्घोत-वन्तुपीडितम् ।
 वत्स-वक्षत्रच्युतं फेनं सस्कृतं प्रस्नवैरपि ॥
 स्नात गोमूत्रसैकैश्च गोपुरीषं सलेपनम् ।
 च्युतरोमन्थनोद्धारैर्गोस्पदं शतकोतुयम् ॥
 गोगन्धेन समाविष्टं पुण्यतोयं शुभं पुनः ।

मनुस्मृति का भी समर्थन प्राप्त है —

समार्जनोपाञ्जनेन सेकेनोल्लेखनेन च ।
 गवाश्च परिवासेन भूमिं शुद्ध्यति पञ्चभिः ॥

मनु० ५—१२४

भू कर्षण की पुरातन प्रथा पर मानमार का मत भी अब नोबय है—अ० ५

अस्तु भूकर्षणादि प्रक्रियाओं से समीकृत भूमि अब वास्तु पुरूप मण्डल (जो प्रासाद का अध्यात्मिक, आधिदैविक एवं भौतिक नवशा है) का निर्माण के लिये उपयुक्त है। 'पृथ्वी' चौड़ी अर्थात् असमीकृता—ऊँड-खावड़ अत्र भूमि दर्पणाम-समाकृता बन गई। पृथ्वी पर धर्मराज्य की प्रथम व्यवस्था का लिये भू-समीकरण (पृथु का गोदोहन-वृत्तान्त) प्रथम अङ्ग है। महात्मा बुद्ध के जन्म के अक्षर उनके चरणों के स्पर्श के लिये पृथिवी अपने आप बराबर और बोलत बन गई जिसमें भूतल पर धर्म-चक्र का सार्वभौमिक प्रचार सुवर एवं सफल हो सके।

यज्ञ-वेदी के समान यह प्रासाद भी वेदिका है। अ० ब्रा० (प्रथम २ ५. ७) वेदी की व्याख्या करता हुआ उसे देव-भूमि बनाता है। देवों ने सम्पूर्ण पृथ्वी को ही यहा (यज्ञ-वेदी के चारों कोणों) पर लाकर रख दिया है। इस दृष्टि से वेदी पृथ्वी का 'प्रतीक' (symbol) है। देव-भूमि वेदी एवं देवालय 'प्रासाद' का यह तादात्म्य कितना रोचक है। प्रासाद का प्रादुर्भाव यज्ञ-वेदी की पुरातन परम्परा का ही प्रोत्साह है—यह सब सब हमारी समझ में आ रहा है।

प्रासाद के वास्तु पुरय मण्डल के ओषोद्घातिक प्राचीन मर्मोद्घाटन में एक तथ्य और यहाँ निर्देश्य है, वह यह कि सूर्योदय के साथ इसकी आनुपगिनता सशक्त है। सुश्री कुमारी डा० कैमरिज (see H. T p 17) का एतद्-विषयक निम्न उद्धरण बड़ा ही तथोद्घाटक है —

'The surface of the earth, in traditional Indian Cosmology, is regarded as demarcated by sunrise and sunset, by the points where the sun apparently emerges above and sinks below the horizon, by the East and West and also by the North and South points. It is therefore represented by the ideogram or mandala of a square [F N 44—The square does not refer to the outline of the earth. It connects the 4 points established by the primary pairs of opposites, the apparent sunrise and sunset points, East and West and South and North. The earth is therefore called Caturbhrsti four cornered (Rv X 58 3) and is symbolically shown as Prithivi mandala, whereas considered in itself, the shape of the earth is circular (Rv X 89 4 S B VII I I 37)] The identification of the square with the Veda is in shape only and not in size and belongs to the symbolism of the Hindu Temple. The Veda represents and is levelled earth, a place of sacrifice or worship. No part of the ground should rise above it for it was from there that the gods ascended to heaven' (S B III I I I 2). The site of the earth should be even and firm for it is the starting place of the ascent (S B VIII 5 2 16). The link between the earth and the end of the ascent stretches upward into space the intermediate region (antriksa). From it also it leads downward and rests on earth. In it the temple has its elevation. The Vastu purusamandala, the temple diagram and metaphysical plan is laid out on the firm and level ground, it is the intellectual foundation of the building, a forecast of its ascent and its projection on earth.'

'दक्षपर खेद का चतुर्भुष्टि' में पृथ्वी-मण्डल अर्थात् वास्तु-मण्डल की वैदिक पृष्ठ-भूमि का आभास दिया जा चुका है। अब यह देखना है कि वास्तु-शास्त्र में प्रतिपादित नाना आकृतियों के वास्तु-मण्डलों में वैदिक उत्पत्ति प्रकृति

कहा तब सगत होनी है? वास्तु-पदों के प्रत्येक आकारों में चतुर्थाकार एवं गोलाकार सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। ये दोनों आकार भारतवर्ष की वास्तु कला में वैदिक वैदिकाएँ अग्नि से घायें हैं। यैदिकाएँ अग्नि दोनों ही एक ही सजा में हैं। वास्तु-मण्डल के चतुर्थाकार एवं वर्तुलाकार के वैदिक जन्म के सम्बन्ध में हम इसी अध्याय में आगे दूसरे स्तम्भ में विशेष विचार करेंगे। यहा पर प्रथम वास्तुपुर्य के वैदिक जन्म पर थोडा सा और विवेचन वाछिन है।

वास्तु-पुर्य 'वास्तोष्पति' नामक प्राचीन वैदिक देवता वा ही भवान्तर रूप है। रद्र प्रजापति ने उपा के नाय गाओ की और उस से चार पुत्र उत्पन्न हुये। चौथे का नाम वास्तोष्पति वा गृहपति-अग्नि नाम पड़ा। सायणाचार्य (दे० भाष्य ऋग्वे० दशम० ६१ ७) ने इसकी—यज्ञ-वास्तु-स्वामी—यह मजा दी है। जो यज्ञीय-वर्म का रक्षक था एवं यज्ञ-वेदी का अधिनायक था वही भागे चल कर सभी भवनों के पदों का स्वामी बना।

वास्तु-पुर्य में असुरत्व का आविर्भाव भी वैदिक है। जैसे तो अपनी मौलिक (original) प्रकृति (aspect) में 'गृह रक्षक' के रूप में प्रकल्पित है (दे० निरुक्त दशम० १६); परन्तु वह और सभी रूप ले लेता है (दे० ऋग्वे० सप्तम २२ १, पा० गू० सू० तृतीय ४ ७)। वह रद्र है अतएव वह पृथिवी पर फैलता है जहा पर उसका आधिपत्य अग्नि के आधिपत्य से एवान्वित हो जाता है क्योंकि रद्र एवं अग्नि तत्त्वतः एक ही हैं—दे० भा० वा० गा० मन्थ चतुर्थ पृष्ठ ६६)।

अग्नि का कार्य-क्षेत्र (sphere) भू पर है (निरु० सप्तम ५) ऋग्वेद (दे० प्रथम ६० ४, पंचम ६ १-२, ७-६, ८-१ तथा पृष्ठ १६ २४, ४८ ८-१) में वह 'गृहपति' 'वासक' आदि सजाओ में सर्वांकित है। ऐतरेय ब्राह्मण (प्रथम ५ २८) उसे देवों में 'वसु' के नाम से पुकारता है। अष्ट वसुओ के कार्य से हम परिचित ही है। शतपथ ब्राह्मण (दे० पृष्ठ १-२-६) इन वसुओ को मानवों को वसाने का कार्य सौंपता है। अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, सोम आदि देवता वसुओ के माम से उद्धोषित किये गये हैं।

ऋग्वेद (पृष्ठ ४६ ६) में प्रजापति, सोम अग्नि, धाता गृह-पति के रूप में सम्बोधित हैं, ये सभी वसु-देव 'वास्तु-मण्डल' के अभिन्न एवं प्रधान पद-देव प्रकल्पित किये गये हैं।

वास्तोष्पति (अग्नि-प्रजापति) भवन का स्वामी है और पृथिवी गृह-स्वामिनी। वास्तु-स्वामी वास्तोष्पति एवं वास्तुवाधार धरा का यह दाम्पत्य सम्बन्ध वास्तु-वर्म के अभिन्न प्राथमिक अंग—भू-रूपण, समीकरण आदि प्रक्रियाओं से उपयुक्त भू पर अकुरारूपण एवं गर्भाधान वा मर्मोदघाटन करता है। अतएव वास्तु-पूजा एवं वसु-पूजा दोनों ही प्रासाद-निर्माण के वास्तु-वर्म व अभिन्न अंग हैं। सुश्री ओमारिश ने (दे० H T p ५६) में वास्तु-पुरुष की इस दृष्टि से जो व्याख्या की है, वह बिलनी द्योजस्वी एवं सच्चि हैं —

“ ... Vastu now is its name Its image is that of the Purusa, the place of reference in which man beholds the identity of macrocosm and microcosm On its appeased being and form spread out of the ground he sets up the temple, the monument of his own transformation Its superstructure points to the origin of the primeval descent, it is undone by the ascent step by step, shape by shape, along the body of the temple This body once more, in concrete form (murti) made by art, is that of the Purusa, arisen ”

अष्टाङ्ग स्थापत्य का प्रथम अङ्ग (‘तेष्वङ्ग प्रथमं प्रोक्तं वास्तु-पुमो विरूपना’ सू० सू० ४८-३) एवं हिन्दू-प्रासाद-निर्माण की पूरी इन्जीनियरिंग (i.e. Temple-plan) वास्तु पुरुष-मण्डल के तीन मौलिक स्वरूप हैं—परा, सूक्ष्म, तथा स्थूल। मण्डल (चतुरथाकार पद) उसका स्थूल रूप है, जो वास्तव में वास्तु-पुरुष एवं उसके विभिन्न अंगों पर अधिष्ठातृ देव-गण (सूक्ष्म रूप) तथा उनसे प्रतिकल्पित निराकार ब्रह्म के परम तत्त्व (‘परा’ रूप—Metaphysical aspect) का ही प्रतीक है। वास्तु-पुरुष-मण्डल के तीन अङ्गों—वास्तु (परा), पुरुष, (सूक्ष्म) एवं मण्डल (स्थूल) की दृष्टि से यह व्याख्या है। अतः मण्डल (स्थूल रूप) की पृष्ठ भूमि पर प्रविवेचन प्रथम प्राप्त था। परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से वैदिक वाङ्मय में संहिता, ब्राह्मण आरण्यक, उपनिषद् के अनन्तर ही वेदाङ्ग—सूत्र-ग्रन्थ (अर्थात् कल्प एवं ज्योतिष) का परिगणन किया जाता है। वास्तु-पुरुष में प्राचीनतम वैदिक देव ‘वास्तोष्पति’ का सर्वतो विलास होने के कारण हमने वास्तु-पुरुष-मण्डल के सूक्ष्म रूप पर प्रथम प्रवचन किया। जहां तक उसके नाना अङ्गों के अधिष्ठातृ-देवगण की प्रविवेचना है वह हम अपने भारतीय वास्तु-शास्त्र ग्रन्थ प्रथम—वा० वि० एवं पु० नि० पृ० १५१-७ में कर आये हैं। रहा

कहा तक सगत होती है? वास्तु-पक्षों के अनेक आकारों में चतुरस्राकार एवं गोलाकार सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। ये दोनों आकार भारतवर्ष की वास्तु-कला में वैदिक वेदिका एवं अग्नि से आये हैं। वेदिका एवं अग्नि दोनों ही एक ही सजा में हैं। वास्तु-मण्डल के चतुरस्राकार एवं चतुर्लाकार के वैदिक जन्म के सम्बन्ध में हम इसी अध्याय में आगे दूसरे स्तम्भ में विशेष विचार करेंगे। यहाँ पर प्रथम वास्तु-रूप के वैदिक जन्म पर थोड़ा सा और विवेचन बाँधित है।

वास्तु-पुरुष 'वास्तोष्पति' नामक प्राचीन वैदिक देवता का ही अवान्तर रूप है। रुद्र-प्रजापति न उपा के शाय शशी की और उस से चार पुत्र उत्पन्न हुये। चौथे का नाम वास्तोष्पति या गृहपति-अग्नि नाम पडा। सायणाचार्य (दे० भाष्य ऋग्वे० दशम० ६१ ७) ने इसकी—यज्ञ-वास्तु-स्वामी—यह सजा दी है। जो यज्ञोप-वर्म का रक्षक था एवं यज्ञ-वेदी का अधिनायक था वही आगे चल कर सभी भवनो के पदों का स्वामी बना।

वास्तु पुरुष में अमरत्व का आविर्भाव भी वैदिक है। वैसे तो अपनी मौलिक (original) प्रकृति (aspect) में 'गृह-रक्षक' के रूप में प्रकल्पित है (दे० निरुक्त दशम० १६); परन्तु वह और सभी रूप ले लेता है (दे० ऋग्वे० सप्तम २२ १, पा० गु० सू० तृतीय ४ ७)। वह रुद्र है अतएव वह पृथिवी पर फैलता है जहाँ पर उसका आधिपत्य अग्नि के आधिपत्य से एकान्वित हो जाता है क्योंकि रुद्र एवं अग्नि तत्त्वतः एक ही है—दे० भा० वा० शा० प्रथम चतुर्थ पृष्ठ ६६)।

अग्नि का कार्य-क्षेत्र (sphere) भू पर है (निरु० सप्तम ५) ऋग्वेद (दे० प्रथम ६० ४, पंचम ६ १-२, ७-६, ८-१ तथा पृष्ठ १६ २४, ४८ ८-३) में वह 'गृहपति' 'वासक' आदि मन्त्रों से सर्वाङ्कित है। ऐतरेय ब्राह्मण (प्रथम ५ २८) उसे देवों में 'वसु' के नाम से पुकारता है। अष्ट वसुओं के कार्य से हम परिचित ही हैं। शतपथ ब्राह्मण (दे० पृष्ठ १-२-६) इन वसुओं को मानवों को बसाने का कार्य सौंपता है। अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, सोम आदि देवता वसुओं के नाम से उद्धोषित किये गये हैं।

ऋग्वेद (पृष्ठ ४६ ६) में प्रजापति, सोम अग्नि, धाता गृह-पति के रूप में सम्बोधित हैं, ये सभी वसु-देव 'वास्तु-मण्डल' के अभिन्न एवं प्रधान पद-देव प्रकल्पित किये गये हैं।

वास्तोष्पति (अग्नि-प्रजापति) भवन का स्वामी है और पृथिवी गृह-स्वामिनी। वास्तु-स्वामी वास्तोष्पति एवं वास्तुवाधार धरा वा यह दाम्पत्य सम्बन्ध वास्तु-वर्म के अभिन्न प्राथमिक अंग—भू-वर्षण, समीकरण आदि प्रक्रियाओं से उपयुक्त भू पर अकुरार्षण एवं गर्भाधान वा मर्मोद्घाटन करता है। अतएव वास्तु-पूजा एवं वसु-पूजा दोनों ही प्रासाद-निर्माण के वास्तु-वर्म के अभिन्न अंग हैं। सुश्री श्रीमारिश ने (दे० H T p. 46) में वास्तु-पुरुष की इस दृष्टि से जो व्याख्या की है, वह वितनी ओजस्वी एवं सच्ची है —

“..... Vastu now is its name Its image is that of the Purusa, the place of reference in which man beholds the identity of macrocosm and microcosm On its appeased being and form spread out of the ground he sets up the temple, the monument of his own transformation Its superstructure points to the origin of the primeval descent, it is undone by the ascent step by step, shape by shape, along the body of the temple This body once more, in concrete form (murti) made by art, is that of the Purusa, arisen”

अष्टाङ्ग स्थापत्य का प्रथम अङ्ग (तेष्वङ्ग प्रथम प्रोक्त वास्तु-पु सो विरल्पना' सू० सू० ४८-३) एवं हिन्दू-प्रासाद-निर्माण की पूरी इन्जी-नियरिंग (i.e. Temple-plan) वास्तु पुरुष-मण्डल के तीन मौलिक स्वरूप हैं—परा, सूक्ष्म, तथा स्थूल। मण्डल (चतुरथाकार पद) उसका स्थूल रूप है, जो वास्तव में वास्तु-पुरुष एवं उसके विभिन्न अंगों पर अधिष्ठातृ देव-गण (सूक्ष्म रूप) तथा उनसे प्रतिकल्पित निराकार ब्रह्म के परम तत्त्व ('परा' रूप—Metaphysical aspect) का ही प्रतीक है। वास्तु-पुरुष-मण्डल के तीन अङ्गों—वास्तु (परा), पुरुष, (सूक्ष्म) एवं मण्डल (स्थूल) की दृष्टि से यह व्याख्या है। अत मण्डल (स्थूल रूप) की पृष्ठ-भूमि पर प्रविवेचन प्रथम प्राप्त था। परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से वैदिक वाङ्मय में संहिता, ब्राह्मण आरण्यक, उपनिषद् के अनन्तर ही वेदाङ्ग—मूत्र-ग्रन्थ (अथर्व वेद एवं ज्योतिष) का परिमाणन किया जाता है। वास्तु-पुरुष में प्राचीनतम वैदिक देव 'वाप्तोष्पति' का सर्वतो विलास होने के कारण हमने वास्तु-पुरुष-मण्डल के सूक्ष्म रूप पर प्रथम प्रवचन किया। जहाँ तक उनके नाना अङ्गों के अधिष्ठातृ-देवगण की प्रविवेचना है वह हम अपने भारतीय वास्तु-शास्त्र ग्रन्थ प्रथम—वा० वि० एवं पु० नि० पृ० १५१-७ में कर आये हैं। रहा

‘परा’ रूप अर्थात् दाम्नु, उस पर भी हम कुछ निर्देश कर चुके हैं (वही)। यहां पर वास्तु-पुरूष-मण्डल के स्थूल रूप अर्थात् पद-चक्र की मीसामा विशेष अभीष्ट है।

इस स्थूल रूप की मीमासा में ‘परा-रूप’ ‘वास्तु’ पर भी थोड़ा सा उपोद्घात आवश्यक है। ‘वास्तु’ वस्तु का विकास है एवं निविष्ट पद (planned site) की सजा है। इस का मौलिक आकार चतुरश्र है। वास्तु सनियमित सत्ता के विस्तार का प्रतीक है और इसी हेतु उमका ‘पुरूष’ के सादृश्य में प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। विराट्-पुरूष—पुरूष की मूर्ति और निविष्ट-पद दोनों एक हैं एवं तदात्मक भी हैं।

‘मण्डल’ से किसी भी आयत (Polygon) का संकेत हो सकता है। वास्तु पुरूष-मण्डल का मौलिक आकार तो चतुरश्र है परन्तु इसे किसी भी समान-क्षेत्र वाले आकार—त्रिकोण, पट्कोण, अष्टकोण, वर्तुल आदि में परिवर्तित किया जा सकता है।

हिन्दू स्थापत्य में वास्तु-पुरूष-मण्डल का किसी भी भवन के पद-विन्यास (site-plan), स्थान-निवेश (ground plan) एवं अन्य एतद्सम्बन्धी विभाजन यथा Vertical section के साथ वैसा ही सम्बन्ध है, जैसा गीत एवं रागो का। वास्तु शास्त्र में प्रतिपादित तलच्छन्द एवं ऊर्ध्व-च्छन्द वा वही मर्म है। इस दृष्टि से हिन्दुओं की वास्तु कला के सभी वर्गों के भवनों के विन्यास में वा० पु० म० एक प्रथम एवं अभिन्न अंग है। भवन के सभी विन्यास-पद, स्थान, उर्ध्व-च्छन्दादि (Vertical and horizontal sections) का वा० पु० म० ही नियामक है। हमें अब यह देखना है कि इसकी पृष्ठ-भूमि में वैदिक जन्म (Vedic origin) कहा तक सगत है।

यह पीछे निर्देश किया जा चुका है कि वा० पु० म० का मौलिक आकार ‘चतुरश्र’ है। यह आकार भारतीय स्थापत्य का मूलभूत आकार है। सूत्र-ग्रन्थों (दि० बौधा० सू० सू० प्रथम २२-२८) में ‘चतुरश्रीकरण’ पर प्रवचन है। ‘चतुरश्रीकरण’ में ‘वर्तुल’ निहित है और उसी ‘वर्तुल’ में ही चतुरश्र-करण प्रतिफलित होता है। चतुराश्रकार नियामक है और उदीयमान जीवन का प्रतीक है और मृत्यु के बाद भी जीवन की पूर्णता।

‘चतुरश्र’ और ‘वर्तुल’ ये दोनों ही आकार वैदिक चिन्तित—घग्नि (Fire-altar) से पाये हैं और भारतीय स्थापत्य के मूलाधार आकार बन गये हैं।

प्राचीन वस-शाला की तीन वेदिकाओं [मध्य म पूर्व-पश्चिम रेखा (प्राचीन वस) पर स्थित दो, और एक दक्षिणानुवी रेखा पर] से हम परिचित ही हैं। इनमें प्रागुक्त पूर्व-पश्चिम वाली वेदिकाओं में से पूर्व-कोणस्थ-वेदिका चतुरथा होती है और पश्चिम-कोणस्थ वेदिका वर्तुला। चतुरथा पर 'आहवनीय' अग्नि तथा वर्तुला पर 'गार्हपत्य' अग्नि प्रज्ज्वलित होती है। तीसरी वेदी की अग्नि का नाम दक्षिणाग्नि है। इन तीनों के आधिराज्य क्रमशः चौ, पृथिवी एवं अन्तरिक्ष है (श० ब्रा० द्वादश ४१३)। यज्ञशाला (विशेष कर सोमादि-यज्ञों में) अन्य अनेक वेदियाँ विनिर्मित होती हैं, जिनकी प्रायः सभी आवृत्तियाँ चतुरथा होती हैं—उत्तर-वेदी (जो सर्व-प्रधान वेदी है) एवं आहवनीय अग्नि की वेदिका की तो आकृति चतुरथा है ही। उ० वे० की 'नाभि' एवं 'उष्मा' की भी वही आवृत्ति होती है।

अथच इन सभी नैमित्तिक यज्ञों की वेदियों (आहवनीय, गार्हपत्य एवं दक्षिणा) एवं नैमित्तिक (सोमादि) की वेदियों (महावेदी या सोमिणी तथा उस पर उत्तर-वेदी आदि) की निर्मिति, आकृति एवं प्रयोजन सभी प्रामाद निर्माण के नियमों द्वारा प्रदान करते हैं। वैदिक परम्परा में वेदी पृथिवी के पृथुल विस्तार का प्रतीक है, यज्ञीय कर्म वाण्ड की तो वह क्षयमात्र है। इसकी आकृति बदलती रहती है। सोमित क्षेत्र का यह उपलक्षण-मात्र है न की निर्दिष्ट आकृति। श० ब्रा० (सप्तम ३-१-२७) का यह प्रवचन कि—वेदी पृथ्वी है और अन्तर्वेदी चो—कितना सगत है।

हिन्दू-प्रासाद की पृष्ठ-भूमि में यह वेदिका चतुरथा वेदी ही पावन धर्म प्रदान करती है। पृथिवी का वर्तुल रूप तिरोहित हो कर चो की पूजा में परिणत हो जाता है। अतएव उसी पूर्णता के प्रतीकत्व में उस चतुरथा पारकल्पित किया जाता है। चतुरथा वेदी एवं वर्तुला पृथिवी का अयो-य तादात्म्य इसी धर्म का प्रतिपादक है।

अथच यागोपलाक्षणिक एवं प्रासाद-वास्तुक चतुरथानार पुनः नाना आकारों में परिवर्तित होता है। यह परिणति एवमात्र वास्तु-शास्त्रीय परम्परा ही नहीं जिसमें एक से लगाकर ३२ तक (दे० मानमार) के वास्तु-नदों की नानाकृति-निर्मिति प्रतिपादित है। अपितु सूत्र-साहित्य (दे० वीघायन सूत्र-सूत्र आदि) में भी यह परम्परा पल्लवित हो चुकी थी।

अस्तु, अब इस सम्बन्ध में अवनय नयन 'प्रासाद-वास्तु—जन्म एवं विकास' मूल-सिद्धान्तों के क्रोड में किया जायेगा, परन्तु वैदिक वेदि रचना के प्रतिपादक सूत्र-सूत्रों (जो कल्प-सूत्रों के ही अन्तर्गत पुञ्ज हैं) में वर्णित नाना

‘परा’ रूप अर्थात् वास्तु, उस पर भी हम कुछ निर्देश कर चुके हैं (वही)। यहां पर वास्तु-पुरुष-मण्डल के स्थूल रूप अर्थात् पद-चक्र की मीसामा विशेष अभीष्ट है।

इस स्थूल रूप की मीसामा में ‘परा-रूप’ ‘वास्तु’ पर भी थोड़ा सा उपोद्घात आवश्यक है। ‘वास्तु’ वस्तु का विकास है एवं निविष्ट पद (planned site) की सजा है। इस का मौलिक आकार चतुरश्र है। वास्तु मनियमित मत्ता के विस्तार का प्रतीक है और इसी हेतु उसका ‘पुरुष’ के सादृश्य में प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। विराट्-पुरुष—पुरुष की मूर्ति और निविष्ट-पद दोनों एक हैं एवं तदात्मक भी हैं।

‘मण्डल’ में किसी भी आयत (Polygon) का संकेत हो सकता है। वास्तुपुरुष-मण्डल का मौलिक आकार तो चतुरश्र है परन्तु इसे किसी भी समान-क्षेत्र वाले आकार—त्रिकोण, षट्कोण, अष्टकोण, वतुल आदि में परिवर्तित किया जा सकता है।

हिन्दू स्थापत्य में वास्तु-पुरुष-मण्डल का किसी भी भवन के पद-विन्यास (site-plan), स्थान-निवेश (ground plan) एवं अन्य एतद्सम्बन्धी विभाजन यथा Vertical section के साथ बैसा ही सम्बन्ध है, जैसा गीत एवं रागो का। वास्तु शास्त्र में प्रतिपादित तलच्छन्द एवं ऊर्ध्व-च्छन्द का वही मर्म है। इस दृष्टि से द्विदुग्रो की वास्तु कला के सभी वर्गों के भवनों के विन्यास में वा० पु० म० एक प्रथम एवं अभिन्न अंग है। भवन के सभी विन्यास-पद, स्थान, उर्ध्व-च्छन्दादि (Vertical and horizontal sections) का वा० पु० म० ही नियामक है। हमें अब यह देखना है कि इसकी पृष्ठ-भूमि में वैदिक जन्म (Vedic origin) कहा तक सगत है।

यह पीछे निर्देश किया जा चुका है कि वा० पु० म० का मौलिक आकार ‘चतुरश्र’ है। यह आकार भारतीय स्थापत्य का मूलभूत आकार है। सूत्र-ग्रन्थो (दे० ब्रीधो० शू० सू० प्रथम २२-२८) में ‘चतुरश्रीकरण’ पर प्रवचन है। ‘चतुरश्रीकरण’ में ‘वर्तुल’ निहित है और उसी ‘वर्तुल’ में ही चतुरश्र-करण प्रतिफलित होता है। चतुराश्राकार नियामक है और उदीयमान जीवन का प्रतीक है और मृत्यु के बाद भी जीवन की पूर्णता।

‘चतुरश्र’ और ‘वर्तुल’ ये दोनों ही आकार वैदिक चिति—अग्नि (Fire-altar) से आये हैं और भारतीय स्थापत्य के मूलाधार आकार बन गये हैं।

हैं। जितने अधिक (layers) उठते थे, उतनी ही अधिक ऊँचाई जाती थी। प्रत्येक उठान या रद्दा में २०० ईंटों के न्यास की विधि बताई गई है जिससे पूरी वेदी में १००० ईंटें लगे। पहले, तीसरे और पाचवें रद्दों के २०० भाग एकमम विभाजित होते थे, परन्तु दूसरे और चौथे रद्दों में दूसरा ही विभाजन अपनाया जाता था जिससे एकाकार एवं समानाकार की एक इष्टिका दूसरा इष्टिका पर न पडने पावे।

पीछे हम वैदिक वेदी के मूलभूत आकार—चतुरथावार पर इङ्गित कर चुके हैं, तदनुसार इन वेदियों में इष्टिका-न्यास अथवा उनका चयन इस प्रकार किया जाता था कि चयित पद का क्षेत्र चतुरथो (Squares) में ही परिणत किया जाता था। डा० आचार्य ने इसी परम्परा के उद्घाटन में निम्न अवतरण का उद्धरण किया है *vide The Pandit - June 1876 no 1, Vols I & IV etc*

'The first alter covered an area of $7\frac{1}{2}$ purusas, which means $7\frac{1}{2}$ squares, each side of which was equal to a purusa, i.e. the height of a man with uplifted arms. On each subsequent occasion the area was increased by one square purusa. Thus at the second layer of the alter one square purusa was to the $7\frac{1}{2}$ constituting the first citi altar, and at the third layer two square purusas were added and so on. But the shape of the whole and the relative proportion of each constituent part had to remain unchanged. The area of every citi (altar), whatever its shape might be—falcon, wheel, tortoise, etc—had to be equal to $7\frac{1}{2}$ square purusas.

Thus squares had to be found which would be equal to two or more given squares, or equal to the difference of two given squares, oblongs were turned into squares and squares into oblongs. Triangles were constructed equal to given squares or oblongs and so on. A circle had to be constructed, the area of which might equal as closely as possible that of a given square.

अस्तु, लगभग १५६ सजाग्रो के साथ (दे० श्येन-चिति) की स्थूल रेखा (outline) जो मेरे—हिंदू प्रसाद में द्रष्टव्य है।

वेदी-विन्यास में जिन उपर्युक्त २०० इष्टिकाग्रो के चयन का सबेत्त है उन की पृथक् पृथक् सजाग्रों होनी थी। इष्टिका-कर्म (masonry) उस सूत्र मनीत में कितनी विकसित थी—यह हम महज ही समझ सकते हैं।

‘अग्नियो’ (ऐष्टिक यज्ञ-वेदिनाम्नो) पर कुछ विशेष सवेत यहा आवश्यक है। डा० आचार्य (दे० H A I A p 63) ठीक ही लिखते हैं —

‘ The construction of these altars, which were required for the great soma sacrifice, seems to have been based on scientific principles and was probably the precursor of the temple which later became the chief feature of Hindu Architecture ’”

इन अग्नि-वेदियो का नाना आकृतियो मे निर्माण होता था। तैत्तरीय-संहिता (दे० पचम ४-११) मे इनका पुरातनतम निर्देश है। बौद्धायन तथा आपस्तम्ब के सूत्रो मे इन वेदियो की आकृतियो एव उनके निर्माण मे प्रयुक्त इष्टकाग्रो (Bricks) के पूण विवरण प्राप्त होने हैं। उदाहरणार्थ निम्न सजायें उल्लेख्य हैं —

सजायें	आकृतिया
१ चतुरश्रा श्येनचिति	चौकोर
२ षण्च चिति	” कुछ फेर सहित
३ अलज चिति	” ”
४ प्राग्-चिति	(Equilateral triangle)
५ उभयत प्राग् चिति	”
६ रथ चक्र चिति	”

टि० — इसके दो भेद सङ्गीतित हैं—एक ठोस तथा बिना अरो (spokes) के—रथ-चक्राकृति वाली तथा दूसरी पोड्या अरो सहित रथ-चक्राकृति।

७ द्रोणचिति	षटाकार (चतुरश्र अथवा बतुंल)
८ परिचय्य-चिति	

टि० — रैखिक-याजना मे यह बतुंलाकार होती है और इष्टका न्यास मे कुछ परिवर्तनो से यह ‘रथचक्र चिति’ के समान ही निर्मेय है।

९ समूह्य चिति	(बतुंल)
१० कूर्म-चिति	यथानाम कच्छपाकार जो त्रिकोण अथवा बतु ल दोनो मे निर्माप्य है।

इन वेदियो के निर्माण मे एक विशेष ज्ञातव्य यह है कि इनका निर्माण घस-बना (masonry) की प्राचीन पद्धति का परिचायक है। इनमे प्रत्येक वेदी की रचना कम से कम ईंटो की पाच उठान या रटो (layers) में सम्पन्न की जाती थी। किन्ही किन्ही म ये (layers) १० और १५ तक प्रतिपादित

है। जितने अधिक (layers) उठते थे, उतनी ही अधिक ऊंचाई जाती थी। प्रत्येक उठान या रद्दा में २०० ईंटों के न्यास की विधि बताई गई है जिससे पूरी वेदी में १००० ईंटें लगे। पहले, तीसरे और पाचवें रद्दों के २०० भाग एकसम विभाजित होते थे, परन्तु दूसरे और चौथे रद्दों में दूसरा ही विभाजन अपनाया जाता था जिससे एकाकार एवं समानाकार की एक इष्टिका दूसरी इष्टिका पर न पड़ने पावे।

पीछे हम वैदिक वेदी के मूलभूत आकार—चतुरश्राकार पर इङ्गित कर चुके हैं, तदनुसार इन वेदियों में इष्टिका-न्यास अथवा उनका चयन इस प्रकार किया जाता था कि चयित पद का क्षेत्र चतुरश्रो (Squares) में ही परिणत किया जाता था। डा० आचार्य ने इसी परम्परा के उद्घाटन में निम्न अवतरण का उद्धरण किया है vide The Pandit - June 1876 no 1, Vols I & IV etc.

'The first altar covered an area of $7\frac{1}{2}$ purusas, which means $7\frac{1}{2}$ squares, each side of which was equal to a purusa, i.e. the height of a man with uplifted arms. On each subsequent occasion the area was increased by one square purusa. Thus at the second layer of the altar one square purusa was to the $7\frac{1}{2}$ constituting the first citi altar, and at the third layer two square purusas were added and so on. But the shape of the whole and the relative proportion of each constituent part had to remain unchanged. The area of every citi (altar), whatever its shape might be—falcon, wheel, tortoise, etc.—had to be equal to $7\frac{1}{2}$ square purusas.

Thus squares had to be found which would be equal to two or more given squares, or equal to the difference of two given squares, oblongs were turned into squares and squares into oblongs. Triangles were constructed equal to given squares or oblongs and so on. A circle had to be constructed, the area of which might equal as closely as possible that of a given square.

अस्तु, लगभग १५६ सजाग्रो के साथ (दे० श्येन-धिति) की स्थूल रेखा (outline) जो मेरे—हिन्दू प्रासाद में द्रष्टव्य है।

वेदी-विन्यास में जिन उपर्युक्त २०० इष्टिकाग्रो के चयन का संकेत है उन की पृथक् पृथक् सजाग्रों होती थी। इष्टिका-कर्म (masonry) उस सद्दूर अतीत में कितनी विवक्षित थी—यह हम सहज ही समझ सकते हैं।

पौराणिक

हिन्दू सभ्यता एवं सभ्यता के विकास का आभास देने वाले जिस वाङ्मय का श्रमिक निर्माण सनातन से सकीर्तन किया जाता है, उस में 'श्रुति' (वेद एवं वेदाङ्ग) के अनन्तर 'स्मृति' (मन्वादि-धर्म-शास्त्र का) क्रम आता है, पुनः पुराणों का । परन्तु स्मार्त एवं पौराणिक सत्याग्रहों में विशेष अन्तर नहीं है । मत्स्य तो यह है कि पुराणों ने श्रौताचार (जो एक प्रकार से विशिष्ट या शिष्ट जनो का आचार था) की ही भित्ति पर श्रौत-स्मार्त सत्याग्रहों का नवीन रूप (पौराणिक रूप) प्रदान किया ।

पुराणों की महती देन 'सामान्याचार' है जिसमें श्रायं एवं अनायं—द्विजाति (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) एवं शूद्र तथा पुरुष एवं स्त्री समान रूप में भाग ले सकते थे । इस सामान्य-आचार में 'देव भक्ति' एवं तदनु रूप 'देव-पूजा' की सस्था सर्व-प्रमुख सस्था थी । त्रिमूर्ति—ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की कल्पना एवं तदाधार वैष्णव एवं शैव धर्मादि नाना उपासना-मार्ग एवं तदनुपङ्गित देव-विशेष की परम प्रभुता एवं तत्सम्बन्धी अवतारवाद एवं उनकी नाना लीलायें आदि की बड़ी बड़ी अनेक शृङ्खलायें निर्मित हुई ।

पौराणिक धर्म कितना पुराना है, पुराणों की रचना कितनी पुरानी है, पुराणों का प्रतिपाद्य विषय क्या है, पुराण एवं वेद में कितनी धनिष्टता है, पुराणों की सस्था एवं पुराणों से सम्बन्धित अन्यान्य अनेक कौन कौन विषय है—इत्यादि प्रश्नों की समीक्षा का यहाँ पर अवसर नहीं है । यहाँ प्रकृत प्रासाद-वास्तु के विकास में वैदिकी देन के उपरान्त पौराणिकी देन की समीक्षा का अवसर है । अतः इस सम्बन्ध में सर्व-प्रथम हम उस आधारभौतिक दृष्टि-कोण से विवेचन करेंगे जिससे पुराणों में प्रतिपादित पूत धर्म के प्रचार में देवालय-निर्माण की परम्परा पल्लवित हुई ।

'इष्टापूर्त' की सस्था पर हम बहुत बार निर्देश कर चुके हैं । यहाँ पर थोड़ा विस्तार से कथन आवश्यक है ।

'इष्टापूर्त' जैसे तो एक शब्द है, परन्तु इसमें दो भाग हैं—इष्ट+पूर्त—प्रथम का अर्थ है यज्ञ-सम्पादन (इष्टि=यज्ञ) तथा पूर्त अर्थात् पूरा किया गया भरा गया (what is filled) —'Spiritual result or merit due to man's performances of sacrifices and charitable acts' Kane, H.D. Vol 2. pt. 2. p 843.

प्रतिष्ठोत्सर्ग के स्मृति-नियमो मे वैदिक पृष्ठ-भूमि प्रतिष्ठित है। शबर न ऋग्वेद की धन्वन्निव प्रथा — १०. ४ १ तथा भोजस्येद पुष्करिणीव' — १० १०७ १० आदि का उल्लेख किया है। विष्णु-धर्म सूत्र (अ० ६१ १-२) ने कूप एव तडाग निर्माण की जो प्रथा भी है वह उसमे पाप प्रक्षालन एव स्वर्गारोहण दोनों ही लभ्य है।

शा० गृ० सू० (५२) मे प्रतिष्ठोत्सर्ग की पद्धति पर सर्वप्राचीन प्रवचन है। आश्व० गृ० सू० (४६) तथा पा० गृ० सू० परिशिष्ट मे भी एतत्सम्बन्धी विवरण भरे पडे हैं। पा० गृ० परिशिष्ट का निम्न प्रवचन कितना प्रामाणिक है —

.. अथातो घापीकूपतडागारामदेवताप्रतनाना प्रतिष्ठापन व्याख्यास्यामस्तत्रो-
दगदन आप्रयमाणपक्षे पुष्याहे तिथिवारनक्षत्रकरणे च गुणान्विते तत्र चारुण
यवमय चरु श्रपयित्वाज्यभागाविष्ट्वाज्याहुतीजु'होति त्व नो अग्ने इम मे वरुण
तत्त्वा यामि ये ते शतमयाश्चाम्न उदुत्तममुरु हि राजा वरुणस्योत्तम्मनमन्तेरनी-
कमिति दशचं हुत्वा स्थालोपाकस्य जुहोत्यग्नये स्वाहा शतशतवे स्वाहा
व्युष्ट्यं स्वाहा स्वर्गाय स्वाहेति यथोक्त स्विष्टकृत्प्राशनान्ते जलचराणि क्षिप्त्वा-
लकृत्य गां तारयित्वा पुरुषसूक्त जपन्नाचार्याय वर दत्त्वा कर्णवेष्टकी वासासि धेनु-
दक्षिणा तत्रो ब्राह्मणभोजनम् । पार० गृ० परिशिष्ट' ।

अस्तु सूत्र ग्रन्थो व इसी प्राचीन स्रोत से प्रतिष्ठा एव उत्सर्ग की महानदी वह निकली जो पुराणा के सागर मे मिली। पुराणो मे इस पद्धति पर बृहद् विजृम्भण हुआ। अग्नि पुराण (अ० ६४), मत्स्य (अ० ५८) आदि मे ये विवरण द्रष्टव्य है। तन्त्रो एव आगमो की भी यही भाषा है। पंचरात्र आदि तन्त्र ग्रन्थ एव कामिकादि आगम ग्रन्थ सभी मे यह विकास पराकाष्ठा तक पहुच गया। बालातर पा कर अर्वाचीन समय मे प्रतिष्ठा-सम्बन्धी अनेक प्रतिष्ठित स्वतन्त्र ग्रन्थ भी लिखे गये जिनमे अपराक, हेमाद्रि, दानाक्रिया-कीमुदी, रघुनन्दन वर जलाशयोत्सर्ग तन्त्र नीलकण्ठ के प्रतिष्ठा-मयूख तथा उत्सर्ग-मयूख आदि विशेष उल्लेख्य है।

बंस तो प्रतिष्ठा से तात्पर्य धर्मार्थ-समर्पण (dedicating to the public use) है, पर तु प्राचीन धर्म-शास्त्रो के अनुसार यह विधिपूर्वक होना चाहिये—प्रतिष्ठापन सविधोत्सर्जनमित्यर्थ — दानाक्रिया-कीमुदी ।

प्रतिष्ठा-पद्धति ५ चार भग्न क्रमश है—सकल्प, होम, दान तथा दक्षिणा

एवं भोजन । उत्सर्ग एवं दान में थोड़ा सा अन्तर है । उत्सर्ग भी दान है परन्तु दान व्यक्तिगत है । अतः उसका भोग वर्जित है । उत्सर्ग तो सर्वभूतो के लिये होता है । अतः उत्सृष्टा (दाता) भी तो उन भूतो में एक है अतः वह भी समान-रूप से उसके भोग का अधिकारी । देवतायतन, बापी, कूप, तडागादि को उत्सर्ग कर देने पर भी उत्सृष्टा (दाता) इन के भोग का अधिकारी है ।

प्रतिष्ठोत्सर्ग की श्रौत-स्मार्त (पौराणिक भी) सस्या पर महाकवि बाणभट्ट का निम्न निर्देश कितना सुसगत है जहाँ पर स्मार्त-धर्म प्रतिष्ठोत्सर्ग पर अवलम्ब-मान दृष्टिगोचर होता है (देखिये कादम्बरी, उज्जयिनी-वर्णन — 'स्मृतिशास्त्रेणैव सभावसथकूपप्रपाराम सुरसदनमेतुयन्त्रप्रवर्तनेन' ।

कालिका-पुराण में तो पूत-धर्म (प्रतिष्ठा एवं उत्सर्ग) को इष्ट-धर्म से भी ऊँचा माना गया है —

इष्टापूर्तो स्मृतौ धर्मो श्रुतौ तौ शिष्टसमतौ
प्रतिष्ठाप्य तयोः पूतमिष्टं यज्ञादिलक्षणम्
मुक्तिभुक्ति प्रदं पूतमिष्टं भोगार्थसाधनम् ।

अर्थात् इष्ट एवं पूत दोनों ही शिष्टसम्मत धर्म हैं । 'पूत' से बापी, कूप, तडाग, देवतायतन आदि की प्रतिष्ठा से तात्पर्य है एवं इष्ट से यज्ञ-धर्म । इनमें इष्ट-धर्म एक मात्र भोगार्थ-साधन है परन्तु 'पूत' भुक्ति एवं मुक्ति दोनों का ही साधन है । अतः इसी महाभावना से पूत-धर्म के परिपाक में देवतायतन-निर्माण एक बृहद् निवेश है जिस में प्रासाद या विमान देव-भवन ही अभिप्रेत नहीं है वरन् उससे सम्बन्धित नाना अन्य निवेश भी सुतरा मन्त्रिविष्ट हुये—जैसे आराम (पुष्प एवं फलवृक्षों का आरोपण), जलाशय (मन्दिर का अभिन्न अंग)—बापीकूप-तडागादि ।

सूत्र-कारो ने यद्यपि प्रतिष्ठा एवं उत्सर्ग में केवल कूपादि जलाशयों का ही प्रतिपादन किया है, परन्तु जलाशयोत्सर्ग में पादपारोपण का पृथुल प्रविवेचन है । भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृत में वृक्षारोपण, वृक्ष-पूजा एवं वृक्ष-माहात्म्य एवं अभिन्न अंग है । यागादि में वृक्षों के बहुत प्रयोग (यूप, समिधा, यज्ञ-पात्र—स्रुवा, जुहा) से हम परिचित हैं । वृक्षों की वन्दनवार प्रायः सभी संस्कारों एवं समारोहों की एक प्राचीन परम्परा है । वृक्ष-पत्र, वृक्ष-पुष्प एवं वृक्ष-फल के बिना क्या कोई कभी भी धर्म-काण्ड सम्पन्न हुआ है ? (दे० हेमाद्रिप्रतखण्ड—
अदवत्योदम्बरप्लक्षचूतन्यग्रोपपल्लवाः पंचाङ्गाः इति प्रोक्ता सर्वधर्ममुगोभनाः—

जिस स्थान पर कूपादि जलाशयो की प्रतिष्ठा होती एवं धर्मार्थ उनका उत्सव होता वही वृक्षारोपण (विशेष कर बड़े-बड़े वनस्पतियो - न्यग्रोध— पिप्पल आदि) अनिवार्य समझा जाता था। इस उष्ण-प्रधान देश में कोई भी जन-स्थान (public-place) बिना वृक्षों की छाया कैसे बन सकता था ? अथवा वृक्ष-पूजा का भी देव-पूजा के समान ही माहात्म्य रहा। माहाभाष्यकार पतञ्जलि के उम मुद्गर मय में भी 'आध्राश्च मित्ता पितरश्च प्रीणिता' का विश्वास प्रतिष्ठित था। महाभारत में वृक्षारोपण बड़ा प्रशस्त माना गया है विशेषकर तडाग के तट पर:—

वृक्षद पुत्रवद् वृक्षास्तारयन्ति परत्र च ।

तस्मात्तद्गमे सद्बृक्षा रोष्याः श्रेयोर्धिया सदा ॥

पुत्रवत्परिपाल्याश्च पुत्रास्ते धर्मत स्मृताः ।

(अनु० प० ५८. ३०—३१)

विष्णु धर्म-सूत्र (११ ४) का भी वही समर्थन है -

वृक्षारोपितुर्वृक्षाः परलोके पुत्रा भवन्ति ।'

वृक्षारोपण का माहात्म्य पुराणों की पुण्य-भूमि पर और भी निखर उठा (दे० पद्म-पुराण), जहाँ वृक्षारोपण, देवालय निर्माण-कार्य पूर्त-धर्म एवं यगादि कर्म-काण्ड इष्ट-धर्म के समान स्वर्ग-प्राप्ति का साधन बताया गया है।

अस्तु, वृक्षारोपण की इस पुरातन प्रथा पर यहाँ पर सकेत करने का अभि-प्राय पाठको का उस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करने का है जहाँ पर देशता-यन—मन्दिर-निवेन की पद्धति में वृक्ष एक अभिन्न अंग थे। मत्स्यपुराण (दे० अ० २७० २८-२९) में स्पष्ट लिखा है कि मन्दिर के मण्डप की पूर्वदिशा मफल-वृक्ष, पश्चिम में कमलकार तथा उत्तर में पुष्प-वृक्षों के साथ-साथ सालादि तालादि वृक्ष भी आरोपित हो। प्राचीन धर्म-शास्त्रों में वृक्षों की रक्षा पर बड़े कठोर शासन का अनुशासन है (दे० विष्णु-धर्म-सूत्र ५ ५५ ५६)। अतः स्पष्ट है किसी भी प्रतिष्ठा एवं उत्सव में वृक्षारोपण एवं वृक्षों की रक्षा अनिवार्य अंग हैं।

इस अत्यन्त सक्षिप्त समीक्षा से हम यही निष्कर्ष निकाल सके कि पूर्त-धर्म के प्रधान अङ्गों में वेजल जलाशय (वापी, कूप, तडाग) एवं आराम की प्रतिष्ठा एवं उनके उत्सव पर ही सूत्र-ग्रन्थों में सामग्री है। जहाँ तक मन्दिर-प्रतिष्ठा अथवा मन्दिर में प्रतिमा-प्रतिष्ठा का प्रश्न है वह वैदिक व्यवस्था (सूत्र-ग्रन्थ जिसके अभिन्न अंग हैं) नहीं। वह तो स्मार्त एवं पौराणिक सस्था है, परन्तु देवालय-प्रतिष्ठा भी इसी शीटि की है—मत्स्यपुराण का निम्न प्रवचन बड़ा सहायक है—

एवमेव पुराणेषु तडागविधिर्बुध्यते,
 कूपवापीसु सर्वासु तथा पुष्करिणेषु च ।
 एष एव विधिर्दृष्टः प्रतिष्ठासु तथैव च,
 मन्त्रतस्तु विशेषः स्यात् प्रासादोद्यानभूमिषु ॥

म. पु. ५८. ५०-५२

अर्थात् जो विधि तडागादि जलाशयो को प्रतिष्ठा एव उत्सर्ग में प्रचलित है, वही उद्यानादि पर एव प्रासाद अर्थात् देवालय पर भी घटित समभना चाहिये—विशेष यह कि मन्त्रों के प्रयोग में थोड़ी सी हेर फेर अवश्य रहे ।

पौराणिक प्रासाद-प्रतिष्ठा (Foundation of temples) तथा देवता-प्रतिष्ठा (Consecration of an image in the temple) पर विस्तृत विवरण प्रायः सर्वत्र प्राप्त होते हैं । देवता-प्रतिष्ठा पर हम आगे विशेष-रूप से लिखेंगे । मठ-प्रतिष्ठा भी मन्दिर-प्रतिष्ठा के समान प्राचीन परम्परा है । सत्य तो यह है कि मठ एव मन्दिर एव दूसरे के अभिन्न अंग हैं । आदि शंकराचार्य के जगत्प्रसिद्ध चार मठ जगत्प्रसिद्ध चार मन्दिर भी हैं—वदरिकाथम में मठ भी है और मन्दिर भी । इसी प्रकार पुरी में जगन्नाथ जी के जगत्प्रसिद्ध मन्दिर एव मठ दोनों से हम परिचित ही हैं । द्वारकापुरी रामेश्वरम् आदि का भी यही इतिहास है । अस्तु, यहाँ पर इस दिशा में विशेष भ्रमण न कर अब प्रासाद-निर्माण के प्रयोजन पर थोड़ा सा और मकेत आवश्यक है ।

बाराही 'बृहत्संहिता' यद्यपि ज्योतिष का ग्रन्थ है परन्तु वास्तव में उसे अर्थ-पुराण समझना चाहिये । बृहत्संहिता का प्रासाद-निर्माण-प्रयोजन पर निम्न प्रवचन पठनीय है—

वृत्वा प्रभूत मलिसमारामान्बिनिवेश्य च ।
 देवालयतन कुर्वाद्यशोधमार्गमिवृद्धये ॥
 इष्टापूर्तेन सभ्यन्ते ये लोकास्तान् बुभूषता ।
 देवानामालय. कार्यो द्वयमप्यत्र दृश्यते ॥

अर्थात् जिन भूमि पर प्रभूत जलराशि के साधन सम्पन्न हैं और जहाँ पर पुष्पवृक्षों एव फलवृक्षों के सुन्दर-सुन्दर उद्यान भी सुलभ्य हैं एव सुनिविष्ट हैं वहाँ पर यश एव धर्म की वृद्धि करने वाले यजमान (प्रासाद-प्रतिष्ठापक) को देवतालयतन का निर्माण कराना चाहिये । इष्टापूर्व से जिन स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति के सोपान मिट्ट होते हैं उन स्वर्गादि-लोकों का अभिलाषी यजमान

इसी प्रकार महानिर्वाण-सन्त्र (दे० १३. २४०-४४) में 'प्रासाद-स्तवन' बड़ा ही मार्मिक है ।

अस्तु, प्राचीन इस महाविश्वास का जन्म-समाज में इतना प्रचार था कि वास्तु-शास्त्रीय ग्रन्थों में भी प्रासाद-वास्तु के विवेचनावसर ये ग्रन्थ पुराणो एवं धार्मिक ग्रन्थों के सदृश देवतायतन-निर्माण-जन्य-पुण्य पर प्रबल एवं प्रचुर सकेत करते हैं । इसी दृष्टि से समराङ्गण-सूत्रधार का प्रासाद-स्तवन बड़ा ही प्रशस्त है जो 'प्रासाद' वार (temple-wise) किया गया है । अतः समराङ्गणोय 'प्रासाद-स्तवन' का यही पर समुल्लेख अप्रासङ्गिक न होगा । वास्तव में 'इष्टापूर्त' की परम्परा में प्रतिष्ठापित प्रासादों का माहात्म्य अन्यत्र दुर्लभ है—पुराण भी फीके दिखाई पड़ेंगे—ग्रन्थकार की ओजस्वी वाणी का निम्न उद्धोष सुनने लायक है :

प्रासादराज मेरुः एवमेव चतुःशृङ्गश्चतुर्द्वारोपशीमिन ।

५५. १४.१५ मेरुर्मेरुपतः कार्पो वाञ्छता शुभमात्मनः ॥

सर्वस्वर्णमय मेरुं यद् दत्त्वा पुण्यमाप्नुयात् ।

तमिष्टकाशंलमय कृत्वा तदधिक भजेत् ॥

सर्वतोभद्र जय लक्ष्मी यश. कीर्ति सर्वाणीष्टफलानि च ।

५५. ३० १/२; ५६-१४० करोति सर्वतोभद्र सर्वतोभद्रकः कृत. ॥

विधाय सर्वतोभद्र देवानामालय शुभम् ।

लभते परम लोक दिवि स्वच्छन्द-भाषितम् ॥

रुचकादिचतुष्पष्टि-प्रासादाःपुराणां मूपणार्थाय भुक्ति-भुक्ति-प्रदाः नृणाम् ।

५६-८

मेवादिर्विशिकायाम्

श्रीधरः श्रीधरं कारयेद् यस्तु कीर्त्यर्थंमपि मानवः ।

५७. ४८. ४९ इहैव लभते सौख्यममुत्रेन्द्रस्वमाप्नुयात् ॥

भोगान् भुक्त्वा पुमान् स्वर्गं नीयते च परे पदे ।

सर्वपापविनिर्मुक्तः शान्तश्च स्यात् सशयः ॥

सुमद्रः प्रासाद ये सुमद्राह्य कारयन्ति सुलक्षणम् ।

५७. १११ १/२ कल्पकोटिसहस्राणि भद्र तेषां शिवाप्रतः ॥

सुरसुन्दरः कुर्याद् य एनं प्रासादमीदृश सुरसुन्दरम् ।

५७ पृ० ५७ वां स वैरिञ्चं युगशतं सूर्य्यंतोके महोपते ॥

नन्द्यावर्तः नक्त्या ये कारयन्त्येनं नन्द्यावर्तमनुत्तमम् ।

५७ पृ० ५७ वां विमान शुभमाह्वय शश्लोक द्रजन्ति ते ५

सिद्धार्थं	य कुर्यात् कारयेद् यस्तु सिद्धार्थं सर्वकामदम् ।
५७ पृ० ६१	स भवेत् सर्वकामाप्तः शिवसोके च शाश्वतः ॥
शङ्खवर्धन	य शङ्खवर्धनं कुर्यात् स भुनक्ति चिरमहीम् ।
५७ पृ० ६२	वशगा चास्य सततं भवेत्लक्ष्मी कृताञ्जलिः ॥
त्रैलोक्य भूषण	त्रैलोक्य-भूषणं ब्रूमो घन्वितं त्रिदशैरेपि ॥
५७ पृ० ६२, ६४	आश्रय सर्वदेवानां पापस्य च विनाशकम् ॥
	त्रैलोक्य-भूषणं कृत्वा त्रिदशानन्दकारकम् ।
	कल्पान्तं यावदध्यास्ते पुरुषस्त्रिदशालयम् ॥
पद्म	पद्माख्यं कारितो येन प्रासादो रतिवत्तमः ।
५७ पृ० ६४	आत्मा समुद्धतस्तेन पापपङ्कमहोदधे ॥
पक्षवाहु	पक्षवाहुं कृतो येन त्रिगुणं कर्मभूषितं ।
५७ पृ० ६५	स त्रिनेत्रप्रतापः स्यात् तुरङ्गव्रातनायकः ॥
लक्ष्मीधर	अथ लक्ष्मीधरं ब्रूमो यं कृत्वा विजयं नरः ।
५७ पृ० ६८, ६९	राज्यमायुष्यपूजां च गृणानान्प्रोति चंद्रवरान् ॥
	लक्ष्मीधराख्यं प्रासादं यं कुर्याद् वसुधातले ।
	अक्षये स पदे तत्त्वे स्वीयते नात्र सशयः ॥
रतिदेह	रतिदेहमयं ब्रूम प्रासादं सुमनोरमम् ।
५० पृ० ६९-७०	अप्तरोगण-सकीर्णं कामदेवस्य मन्दिरम् ॥
	एव विधं यं कुरुते प्रासादं रतिवत्तमम् ।
	सन्तोषयति कन्दर्पं स्याज्जनेषु स पुण्यमाक् ॥
सिद्धिकाम	सिद्धिकाममयं ब्रूमो प्रमथैरुपशोमितम् ।
५७ पृ० ७० ७१	घन-पुत्र-कलत्राणि कृते यत्रात्पुष्याभरः ॥
नन्दिघोष	नन्दिघोषमयं ब्रूमो विषक्षमयनाशनम् ।
५७ पृ० ७२	य एनं भक्तितं कुर्यात् स भवेदजरामरः ।
सुरानन्द	यं करोति सुरानन्दं वरदास्तस्य मातरः ।
५७ पृ० ७५	सुरास्तस्य ह्यनिस्तार्यं मपमृत्युं हरति च ॥
हयंग	हयंगं कियते यत्र स देशः सुखमेधते ।
५७ पृ० ७७	क्षेमं गोब्राह्मणानां स्यात् पूजयामश्च पाथिवः ॥
कुञ्ज	कुञ्जं कियते यत्र पुरे मगरेऽपवाः ।

५७ पृ० ७६

त्रिकूट

५७ पृ० ७६

बुद्धिराम

५७ पृ० ८६

कैलास

५७ ६३

त्रिविष्टप

५७ पृ० ६५

क्षितिभूषण

५७ पृ० ६६

विमान

५७ पृ० १०२

मुक्तहोण

५७ पृ० १०६

दिग्भद्र

६४ १४

महाभद्र

६४ ७८

मलयाद्रि

६५ ३६

सर्वाङ्ग सुन्दर

६५ १३१

टि०—इषी प्रहार वा प्रासाद-स्तवन

न भवेत् तत्र दुर्मित्तं न च व्याधिकृत भयम् ॥
 ब्रूमस्त्रिकूटं ब्रह्मन् सेवितं त्रिदशैस्त्रिमि ।
 फलं क्तुसहस्रस्य येन मोक्षं च विन्दति ॥
 प्रासादस्यास्य कर्ता च यापच्चन्द्रार्कतारकम् ।
 तावदिन्द्र इय स्वर्गे शीघ्रत्यप्सस्तां गणै ॥
 भुक्त्वा भोगान्च कैलासे कल्पान्ते यावदीप्सितम् ।
 शार्वं पदमवाप्नोति शान्तं ध्रुवमनामयम् ॥
 कृत्वा त्रिविष्टपं दिव्यं प्रासादं पुरभूषणम् ।
 वसेत् त्रिविष्टपे तावदेवावदाभूतसप्लवम् ॥
 तस्यान्ते तु परे तत्त्वे लयमाप्नोति मानव ।
 गुणवान् नृपतिर्यद्वद भूपयत्यखिला महीम् ।
 क्षितिं विभूषयत्येव प्रासादं क्षितिभूषणम् ॥
 द्रव्येषु रेणुसख्या या सुधायामपि यावती ।
 तावद्युगसहस्राणि कर्ता शिष्यपदे वसेत् ॥
 अश्वमेधप्रधानैर्यदिष्टं क्रतुशतैर्भवेत् ।
 तदङ्गेन विमानेन फलमाप्नोति मानव ॥
 निर्मापयन् नरं कश्चिन्मुक्तकोणं महायशः ।
 सप्राप्नोति महासौख्यं विमुक्तं सर्वपातकं ॥
 सर्वद्वन्द्वविनिमुक्तं सर्वकिल्बिषप्रजितं ।
 सर्वपापविनिमुक्तो भोगं मोक्षं च विन्दति ॥
 दिग्मद्रादिप्रासादेषु
 इमं दिग्भद्रसङ्घं यः प्रासादं कारयेत् पुमान् ।
 शतक्रतुफलं सोऽपि लभते नात्र सशयः ॥
 महाभद्रमिमं योऽत्र कारयेत् भक्तिमान् नरः ।
 स स्वर्गे सुरनारीमि सेव्यते मदनाश्रया ॥
 भूमिप्रासादेषु
 मलयाद्रिरयं प्रोक्तं प्रासादं शुभलक्षणम् ।
 य एनं कारयेत् तस्य तुष्यन्ति सकला सुराः ॥
 वर्षकोटिसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ।
 सर्वाङ्गं सुन्दरं भूमिप्रासादमथ सुन्दरम् ।
 मुक्तिमुक्तिप्रदातारं मण्डदम् ॥

भरा पश्चात् है । यह उपलक्षण मात्र है । ये ही पद्य पुनः गद्य हैं जो 'इच्छा' की धोर संकेत करते हैं ।

लोक-धार्मिक

हिन्दू-प्रासाद की जिन विभिन्न पृष्ठ-भूमियों को लेखक ने अपने अपने उन्मेष से उद्घाटित किया है उनमें लोक-धर्मिणी का एक बड़ा ही महत्व-पूर्ण स्थान है। 'लोक-धर्मिणी' इस शब्द-चयन में भारतवर्ष के इस विशाल भू-भाग के नाना जनपदों एवं प्रान्तों तथा उनके अनेक-वर्गीय एवं विभिन्न-भाषा-भाषी मानवों की मौलिक भावना—भगवद्दर्शन, पुण्य-स्थानावलोकन, तप पूत-पावनाश्रम-विहरण एवं प्राकृतिक-मुपमा-शोभित धरण्य, कानन, खण्ड, घाम, प्रावतं आदि का सेवन तथा पुण्यनीया सरिताओं के कूलावास—एक शब्द में 'तीर्थ-यात्रा' से तात्पर्य है। भारतवर्ष के सांस्कृतिक समुत्थान में, उसी मौलिक एकता के संरक्षण में तथा मानवता को उच्च स्तर पर लाने के सफल प्रयास में तीर्थ-यात्रा ने महान् योगदान दिया है। मन्दिरों की स्थापना में तीर्थों का एकमात्र हाथ है।

इतिहास (महाभारत) एवं पुराण में प्रतिपादित तीर्थ-यात्रा-माहात्म्य इतना अधिक प्रचलित हुआ कि लोक-धर्म बन गया। इसी लोक-धर्म ने प्रासाद निर्माण को वह ऊर्ध्वरा भूमि तैयार की जिस पर एक नहीं अनेक नहीं शतश नहीं सहस्र भी नहीं अगणित प्रासादों की रचना सम्पन्न हुई। भारतवर्ष के राष्ट्रीय-गीत में इसे देव-भूमि के नाम से पुकारा गया—देव भी इस देश में निवास के वैसे ही अभिलाषी हैं, वे भी उनके प्रति उतनी ही ममता एवं प्रेम रखते हैं जितनी किसी भी भारत-देश-निवासी की हो सकती है। महाभारत एवं अष्टादश पुराणों की सब में बड़ी सांस्कृतिक देन यही लोक-धर्म है, अतएव हमन इमर धर्म के मूल्यांकन में हिन्दू-प्रासाद की इसे भी उतनी ही महत्वपूर्ण पृष्ठ-भूमि मानी है जितनी अन्य पूर्व-प्रतिपादित पृष्ठ-भूमियों को।

विष्णु-महिमा में प्रासाद पूजा-गृह ही नहीं पूज्य भी है एवं ऐहिक तथा पारलौकिक दोनों ऐश्वर्यों का दाता भी। यही कारण है कि मन्दिर-निर्माण की परम्परा के उदय में 'भक्ति' ने बड़ा योग दिया। बंदिज यज्ञ धर्म प्रथान-मरया थी। पौराणिक प्रासाद भक्ति प्रथान परम्परा की।

हिन्दू प्रासाद की इसी दृष्टि की दिव्य-ज्योति को देखने वाली त्रिदिव्यन महिमा मुझे बनारी ३० अंशरिण का निम्न कथा पठनीय है—

To the pilgrim and devotee who goes to the temple, it is a

Tirtha made by art, as others are by nature, and often it is both in one. A Hindu temple unlike the Vedic altar does not fulfil its purpose by being built, it has of necessity to be seen. Darśana, the looking at the temple, the seat, abode and body of divinity and its worship (puja) are the purpose of visiting the temple. To fulfil this purpose in addition to bring an offering and work of pious liberality, the temple has not only its proportionate measurement but also the carvings on its walls, and the total fact of its form."

इस उद्धरण ने प्रासाद निर्माण-प्रयोजन पर पूर्व प्रतिपादित पूर्व-धर्म में पूर्व मकेतित तीर्थ-यात्रा की परम्परा पर जो सक्त किया है उस पर वक्तव्य के नियम ही इस अध्याय की अवतारणा है।

भौतिक जगत से भी परे कोई आध्यात्मिक लोक है जिस के आलोक से आलोकित हो कर मानव पुनर्जन्म के बन्धन से मुक्त हो जाता है। विज्ञान भौतिक जगत (phenomenal world) तक ही सीमित है परन्तु विज्ञानों का विज्ञान तत्त्व-विद्या (metaphysics) अर्थात् दर्शन इसी भौतिक जगत के परे पारलौकिक जगत (noumenon) की अन्वीक्षा प्रदान करता है अतएव इसे 'आन्वीक्षिकी' के नाम से पुकारा गया है।

भारतीय तत्त्व-विद्या का मूलमंत्र ज्ञानाधिगम है। विना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं—श्रुते ज्ञानान्न मुक्ति। परन्तु यह ज्ञान-मार्ग बड़ा दुःसाध्य है—सर्वमुक्तर नहीं। सभी तो ज्ञानी नहीं अतः अज्ञानियों को भी परमपद की प्राप्ति का कोई साधनापथ होना ही चाहिए। अग्निपुराण (द० १०६) तीर्थ-यात्रा का रास्ता बताता है जिस पर चलने में न बल भुक्ति ही प्राप्य है वरन् मुक्ति भी। श्रुति एव स्मृति, पुराण तथा आगम में प्रतिपादित नाना मार्ग इसी परम तत्त्व तक पहुँचने के उपाय हैं। भूलोक का वासी मानव दिव्य स्वर्ग को पहुँचने के लिये सौपानों का अभिलाषी है। मन्दिर की नाना भूमिकाएँ एवं सर्वोपरि प्रतिष्ठित 'आमलक' साधन एवं साध्य की रूपक-रञ्जना है। इसी प्रकार भवसिन्धु से पार उतरने का अनन्यतम उपाय तीर्थ मैतु है।

'तीर्थ' का शब्दार्थ तो अनावतार है। जल को जीवन भी कहा गया है। इस प्रकार तात्त्विक तीर्थ तो मनुष्य की अपनी निजी आत्मा ही है जिस को पार कर (अर्थात् पहिचान कर) परम तत्त्व में (साध्य) में लीन होने का साधन है।

तीर्थ का यह अर्थात्मिक मर्म है । तीर्थ का भौतिक महत्व भी इसी परम तत्त्व—
मोक्ष का उपाय है । तीर्थ-यात्रा साधन है—साध्य तो मोक्ष है । मोक्ष के ज्ञान,
चराम्य प्राप्ति साधनों के माय-माय तीर्थ-यात्रा भी एक परम साधन है । ज्ञानियों
के लिये तो आत्मा ही परम तीर्थ है (दे० महाभा० अनु० १७०. २-३; १२-१३)
परन्तु घनात्मज विशाल मानव-समूह को भवसागर पार उतरने का परम साधन
तीर्थ माना है ।

तीर्थ और जलानय का अभिन्न सम्बन्ध है । इन का क्षेत्र, धाम, स्थल,
धरम्य प्रादि नाना मन्त्राओं से पूजारा गया है । भारतवर्ष के धार्मिक भूगोल में
ऐसे स्थानों की संख्या गणनातीत है —

तिस्र कोट्योर्ध्वकोटिरथ तीर्थानां वायुस्मृति ।

दिशि भुव्यन्तरित्ते च तत्पर्यं ज्ञाह्ववी स्मृता

म० पु० ११०.७

षष्टिकोटिमहस्राणि षष्टिकोटिशतानि च

तीर्थान्येनानि देवादथ तारकादथ नभस्तले ॥

गणितानि समस्तानि वायुना जगदायुषा ॥

म० पु० १७५ ८३

सप्तमान्द्राण्युच यस्यामि तीर्थान्यातनानि च ॥

यिस्त्रेण न शक्यन्ते यस्तु वर्षात्तेरपि ॥

म० पु० २१. ७-८

मतां पर एक निर्देन यह आवश्यक है कि प्राचीन भारतीयों ने जहाँ-जहाँ
ऐसे सुन्दर प्राकृतिक स्थानों को देखा उनमें स्मरर वहाँ पर पारायना का स्थापना
स्थापित किया—मन्दिर या पूजा-गृह का निवेदन आरम्भ किया । इन स्थानों पर
क्रम-योग धार्मिक रहना था—कोई पुण्यरिणी, तड़ाण, गरिता, मगम, समुद्र-
क्षेपा आदि रहते थे ।

लोक-धर्म एव उसमे तीर्थ-स्थानो की इस औपोद्घातिक समीक्षा में एक तथ्य यह है दि वैसे तो स्मृतिकारो के मत मे तीर्थ-यात्रा सामान्य धर्मो मे एक थी—

क्षमा सत्य दमः शौच दानमिन्द्रियसंयमः ।

अहिंसा गुरु-शुश्रूषा तीर्थानुसरण दया ॥

प्राज्व लोभशून्यत्वं देवब्राह्मणपूजनम् ।

अनभ्यसूया च तथा धर्मं सामान्य उच्यते ॥

परन्तु कालान्तर मे पुराणो की परम्परा मे वह (अर्थात् तीर्थ-यात्रा) अविकल सामान्य-धर्म-लोक-धर्म के रूप मे परिणत हो गयी ।

हम जानते ही हैं कि मनु एवं याज्ञवल्क्यादि धर्म-शास्त्रकारो के मत मे तीर्थो का महत्त्व अत्यन्त ऊचा नहा नही था, परन्तु महाभारत एव पुराण मे तो तीर्थ-माहात्म्य ही महा माहात्म्य है । महाभारत का इस लोक-धर्मिणी संस्था पर निम्न प्रवचन कितना मार्मिक है—

शृषिभिः क्रतवः प्रोक्ता देवेष्विव यथाक्रमम् ।

फलं चैव यथातथ्यं प्रेत्य चेह च सर्वशः ॥

न ते शक्या दरिद्रेण यज्ञा प्राप्सुं महीपते ।

बहूपकरणा यज्ञा नानासम्मरुधितराः ॥

प्राप्यन्ते पार्थिवैरेतैः समृद्धैर्वा नरै क्वचित् ।

नार्थन्यूनैर्ना-चगणैरेकात्मभिरसाधनैः ॥

यो दरिद्रैरपि विधिः शक्यः प्राप्सुं नरेश्वर ।

तुल्यो यज्ञफलैः पुण्यैस्तं निबोध दुर्धावर ॥

ऋषीणां परमं गुह्यमिदं भरतसत्तम ।

तीर्थाभिगमनं पुण्यं यज्ञैरपि विशिष्यते ॥

महाभा० वन० ८२. १३-१७

अपि च

पापानां पापशमनं धर्मवृद्धिस्तथा सताम् ।

द्विज्ञेयं सेवितं तीर्थं तस्मात्तीर्थपरो भवेत् ॥

सर्वेषामेव धर्णानां मयाश्रमनिवासिनाम् ।

तीर्थं फलप्रदं ज्ञेयं नात्र कार्या विचारणा ॥

विष्णु-धर्मोत्तर २७३. ७ तथा ६

यहां पर तीर्थ-यात्रा को लोक-धर्म में लेने का एक मर्म यह है कि तीर्थ-यात्रा में भी निष्ठा की आवश्यकता है। तीर्थ-यात्रा आजकल का भ्रमण (touring) नहीं है। महाभारत का स्पष्ट उद्धरण है—

यस्य हृत्वी च पादौ च मनश्चैव सुसयतम् ।
विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥
प्रतिग्रहाद्गुपावत्तं सन्तुष्टो येन केनचित् ॥
अहंकारनिवृत्तश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥
अमूल्यको निरारम्भो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः ।
विगुक्त सर्वपापेभ्यः स तीर्थफलमश्नुते ॥
अक्रोधनश्च राजेन्द्र सत्यशीलो दृढव्रतः ॥
आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थफलमश्नुते ॥

महामा० वन० २२६-३२

जो नैष्ठिक नहीं वे तीर्थ-फल के भागी नहीं बनते। शत तीर्थ-यात्रा यद्यपि एक याचना है तथापि इन दृष्टि से साध्य भी है जो नैतिक स्तर के ऊंचा किये बिना निष्फल है। भाव-नैर्मल्य अनिवायं है। स्कन्द-पुराण स्पष्ट कहता है (दि० काशी० ६ २८ ४५)।—

दानमित्या तप शौच तीर्थ-सेवा श्रुत यथा ॥
सर्वाण्येतान्यतीर्थानि यदि भावो न निर्मल ॥

निर्मल मन ही परम तीर्थ है—

आत्मा नदी संयमतोयपूर्णा सत्याग्रहा शीलतटोदयोर्नि ।
तत्राभिपेकं कुरु पाण्डुपुत्र न वारिणा शुद्धयति चान्तरात्मा ॥

शामन पु- ४३. २५

पद्म-पुराण तो इस अर्थ को और प्रागे बढ़ा देता है (दि० दि० ३६, ५६-६१)।

तीर्थों की बल्पता क्या उदय हुई? तीर्थों का जनानय-माय अर्थ है अथवा इनके व्यापक क्षेत्र (wide scope) में अन्य स्थान भी गतार्थ हैं, वीन वीन से स्थान विशेष ब्रह्मस्त है, पुराणों की तीर्थ-सूची रितन्वी लम्बी है, तीर्थों एवं देवालयों की ऐतिहासिक परम्परा का वहाँ तक प्रभूत्वं रक्षण हुआ— यादि नाना प्रन्न है जिन पर इत उपोद्गात् में त्वित्तर वर्णन प्रसभव है, अथच भ्रमासीद्भव भी। तथापि हिन्दू-प्रासाद के उदय में लेखक की दृष्टि में सर्वतोपरिष्ठा पृष्ठ-भूमि तीर्थ है।

'तीर्थ' शब्द ऋग्वेदादि संहिताओं में भी प्राक्त होता है। अतः इस शब्द की दार्ष्टिक प्राचीनता ही सिद्ध नहीं होती बरन् तीर्थ की पावनता भी प्रकट है। ऋग्वेद के प्रथम म० १६६.६ तथा १७३.११ एवं चतुर्थ म० २६३ में तो तीर्थ-शब्द का अर्थ पथ या मार्ग प्रतीत होता है, परन्तु सप्तम म० ४७ ११—मुतीर्थं अर्चतो ययानु नो नेपया सुगम्—आदि तथा प्रथम म० १. ४६.८—अरिद्र वा दिवस्पृथु तीर्थे सिन्धूनां रयः—में तीर्थ शब्द का 'जलावतार' अर्थ (जो आगे कोपकारो ने माना है—'तीर्थं योनी जलावतारे च'— इति ह्युद्युधः)—निदिशत है। और आगे बढ़िये तो ऋग्वेद में ही तीर्थ शब्द से एक पुण्य-स्थान का बोध होता है—तीर्थे न दस्मम् उप यन्त्युमा - ऋ० दशम म० ३१. ३। ऋग्वेद के सप्तम म० की १६. ३७ वीं ऋचा—सुवास्त्वा आधि तुब्धिनि- पर निरुक्तवार यास्काचार्य ने 'सुवास्त्व' नामक नदी का अर्थ ग्रहण किया है और 'तुग्वन' का अर्थ तीर्थ।

इसी प्रकार वैदिक-वाङ्मय के अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी तीर्थ-परम्परा पर प्रकाश पड़ता है। निम्न अवतरणों का पारायण रोचक होगा—

(i) 'अप्सु स्नाति साक्षादेव दीक्षातपसा तीर्थे स्नाति'—

तै० सं० षष्ठ—१ १. १-२

(ii) 'ये तीर्थानि प्रचरन्ति स्रकायन्तो निपाठि गण —

तै० सं० चतुर्थ ५. ११. १-२

(iii) 'समुद्रो वा पप सर्वहरो यदहोरात्रे तस्य ह्यंते अघावे तीर्थे यत्सन्ध्ये तद्यथा अगाधाभ्यां तीर्थाभ्यां समुद्रमदीयात्तादृक् तत् श० ब्रा० द्वितीय. ६

(iv) 'ते अन्तरेण चात्वालोत्करा उपनिष्कामन्ति तद्धि यज्ञस्य तीर्थमामानं नाम— श० ब्रा० १८. ६

(v) 'तीर्थे स्तरन्ति प्रवतो मही': अथर्व० अष्टादश० ४. ७

(vi) 'यथा धेनु तीर्थे तर्पयन्ति' तै० ब्रा० द्वि० १. ८. ३

(vii) 'चैतद्वै देवानां तीर्थम्' पङ्क्ति० ब्रा० ३. १

टि० १—इसी प्रकार पञ्चविंश ब्रा० (६. ४) एवं शा० श्रौ० सू० (५. १४. २) आदि प्राचीन वैदिक ग्रंथों में भी 'तीर्थ' के संकेत हैं।

ऊपर एक आकृत है 'तीर्थ' शब्द के अभिधेयार्थ में एकमात्र जलाशय (सरिता आदि) से ही तात्पर्य है अथवा अन्य पावन स्थानों का भी ? इस जिज्ञासा में हमें पुनः प्राचीन साहित्य की शरण में जाना होगा? ऋग्वेद में ही जल, सरितायें, पर्वत एवं शरण्य भी देवतात्मा के रूप में परिकल्पित किये गये हैं, अतः ये सभी 'तीर्थ' हैं—ऐसा आकृत असङ्गत न होगा। ऋग्वेद के सप्तम म० ४६ वीं श्रुचा में दिव्य जलो से रक्षा की अभ्यर्थना—ता आपो देवीर-इह मामन्तु—से हम परिचित ही हैं। वहीं पर जल को 'पुनान' कहा गया है। सप्त० म० की ४७ वीं तथा दशम की ९ वीं तथा ३० वीं श्रुचाओं में तो जल में देवतात्मा का आरोपण कर सम्बोधन है। तै० स० (द्वि० ६ ८ ३) का तो उद्धोष है—

आपो वै सर्वा देवता

अथर्ववेद का जल-विज्ञान, कितना सत्य है, वह निम्न श्रुचा में द्रष्टव्य है—

हिरण्यवर्णां शुचय पावका यासु जात. सविता यास्वग्नि ।

या अग्नि गर्भं दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु ॥

इस प्रकार हमें देखा वेद में जल कितना पवित्र है तो जल-वाहिनी नदियाँ और भी अधिक सुतरा पावन होंगी हों। ऋग्वेद की निम्न श्रुचा के अवलोकन से लगभग २० नदियों की सूची प्राप्त होती है और उनका यत्र तत्र यथास्थान सुन्दर सकीर्तन भी प्राप्त होता है —

इमं मे गगे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुषण्या ।

असिक्न्या मरुद्वृधे वितस्तयाऽऽर्जीं किये शृगुह्या सुपोमया ॥

तुष्ः॥३या प्रथमं यातधे सजू सुसर्वा रसया श्वेत्या त्या ।

त्व मिन्धो कुमया गोमती ऋमुं मेहल्या सरथ यामिरीयसे ॥

ऋ० दश० ७५-५-६

इनमें तीन प्रधान नदियाँ थीं—मरुस्वती, मरुद्वृध तथा मिन्धु। ऋग्वेद में इन नदियों का बड़ा सुन्दर गुणान है। इन्हें देवी और माता के नाम से पुकारा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती को—'अम्बितमे नदीतमे देवीतमे मरुस्वति' कहा गया है। मिन्धु घाट गङ्गा के समान यह महानदी मरुस्वती यदि आज भी होती तो कितना अन्ध होना—सरस्वती का तट बड़ा पावन था। बड़े बड़े मत्त इमा पावन तट पर सम्पन्न हुए—ऐसा ऐ० ब्रा० ८ १ का प्रमाण

है—त्रपयो वै सरस्वत्या मप्रमामत । देवत ने तो अपने प्रवचन में निम्नलिखित कतिपय मारम्बत-तीर्थ माने हैं—

पल्लप्रम्वयरां वृद्धमन्याकं मारस्यतमादित्यतीं कीवैरं,

वैजयन्तं प्रथूद नैमिषं त्रिनशानं वंशोदभेद प्रमासमिति सारस्यतानि ।

इस महानदी के विलोप का कोई प्राकृतिक कारण प्रवक्ष्य होगा—यह तो भूगर्भ-विद्या-विशारद ही बता सकते हैं ।

अन्तु, जल एवं जलवाहिनी नदियों की पावनता पर संकेत करने के उपरान्त अब पर्वतों की प्रान्तर उपत्यकाओं को देखें ।

ऋग्वेद की निम्न ऋचा में पर्वतों की उपत्यकाओं एवं गरितामो के मङ्गल पवित्र प्रतीत होने हैं

उपह्वरे गिरीणा मङ्गथे च नदीनाम् ।

धिया विप्रो अजायत ॥ सप्तम म० ६-२८

ऋग्वेद में पर्वत का सर्वाङ्गन इन्द्र के माथ किया गया है और माथण ने 'पर्वत' की मेघ के अर्थ में व्याख्या की है, परन्तु पृष्ठ म० ४६, १४वीं ऋचा में पर्वत अहिर्बुध्न्य एव सविता के साथ-साथ स्वाधीन रूप में सम्बोधित है—उसका भी अर्थ सायण 'मेघ' ही करते हैं; परन्तु तृतीय म० ३३.१ में तत्कालीन दो महानदियाँ विपासा (आधुनिक व्यास) तथा शुतुद्री (आधुनिक सतलुज) पर्वतों की गोद में निकलती हुई वर्णित की गयी हैं । यहाँ पर पर्वत का अर्थ पर्वत (पहाड़) ही है ।

अथर्ववेद हिमालय की जड़ी बूटियों ने परिचित था —

यदाञ्जनं त्रैवकुटं जातं हिमवतस्परि ।

यानूँश्च सर्वाञ्जन्मयत सर्वाश्च यातुधान्य ॥ अथ० ४६६.

सूत्र-ग्रन्थों (दे० हिरण्यस, गौतम, बौद्धायन आदि) में पावन प्रदेशों की गणना में सभी पर्वत, सभी सरितायें, सभी पुण्यतोया पुष्करिणियाँ, ऋषि-आश्रम, देवतायतन आदि सभी पवित्र एवं तीर्थ माने गये हैं । पुराणों में तो नदियों एवं पर्वतों तथा सागरों की पावनता पर प्रवचन है । निम्न प्रवचन पारायण के योग्य हैं —

सर्वं पुण्यं हिमवतो गङ्गा पुण्या च सर्वतः ।

समुद्रगाः समुद्राश्च सर्वे पुण्याः समन्ततः ॥ वायु० ७७. ११७

'राजा समस्त-तीर्थानां सागरः सरितां पतिः'

नारदीय (उत्तर) ५८.१६

सर्वे प्रसवणाः पुण्याः सर्वे पुण्या शिलोचन्याः ।

नद्यः पुण्या सदा सर्वा जाह्नवी तु विशेषतः ॥

शुद्धि० ८ १४

सर्वाः समुद्रगाः पुण्या सर्वे पुण्या नगोत्तमा ।

सर्वमायतनं पुण्यं सर्वं पुण्या यनात्रमा ॥ पत्र० ४.८३ ४६

तास्तु नद्यः सर्वेऽप्यत्र सर्वा गङ्गा समुद्रगा

विश्वस्य मातरः सर्वा जगत्पापहरा स्मृता

ब्राह्मण ० १६. ३६

भागवत (पंन १२ १६) तथा ब्रह्माण्ड (द्वि० १६ २०-२३) आदि में भी इसी प्रकार की प्रशंसा है। महा नदि कालिदास (कुमार १ १) भी लो हिमालय को देवतात्मा कहते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि तीर्थों के व्यापक क्षेत्र में सरिताओं एवं सागरों की ही गतायता नहीं, बड़े २ पावन सप पूत धरण्य भा महातीर्थ हैं—नैमिषारण्य के माहारम्भ से कौन अपरिचित है ? ऋग्वेद (दे० दशम १४६) में धरण्य को देवता के रूप में सम्बोधित किया गया है। बामन-पुराण में कुम्भक्षेत्र के सात धरण्य बड़े ही पावन एवं पापहर प्रतिपादित हैं—

शृणु सप्त यनानीह कुहक्षेत्रस्य मध्यतः ।

येषां नामानि पुण्यानि सर्व-पापहराणि च ॥

काम्यक च यनं पुण्य ।

मस्तु, विस्तरेणालम् । तीर्थ-स्थानों से तात्पर्य पुण्य-प्रदेशों से है वे नदियां हैं या पुष्करिण्या, सागर हैं कि सगम, वन हैं वि पर्वत—वे सभी स्थान जो किसी न किसी पुण्य-कार्य, तपस्या अथवा इज्या से पूत हो चुके हैं—वे सब तीर्थों के नाम से प्रख्यात हुए। हम जानते ही हैं कि हमारे शरीर में ही कोई-कोई अवयव (जैसे दक्षिण हस्त) अन्य अवयवों की अथवा विशेष पुनोत्पत्ति प्राप्त जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी के नाना प्रदेशों में कुछ प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुपुमा, अपने प्रकृत प्रभाव, जलापिनय अथवा अन्य किसी धार्मिक कार्य के कारण विशेष पूत समझे जाते हैं वे ही तीर्थ हैं। प्राचीनचार्यों ने निम्ना भी हैं

i यथा शरीरस्योद्देशा केचिन्मेध्यतमा स्मृता

तथा पृथिव्या उद्देशाः केचित् पुण्यतमा स्मृता ॥

प्रभाषादस्मृताद्भूमे सखिलस्य च तेजसा।

परिग्रहान्मुनीनां च तीर्थानां पुण्यता स्मृता ॥ पद्म पु० द्वि० ६२. ४६-७

ii) मुख्या पुष्प-यात्रा द्वि तीर्थयात्रानुपङ्गत ।
 सद्भिः रुमाश्रितो भूप भूमिमागतथोन्यते ॥
 यदि पूर्वतमे सद्भिः सेवितं धर्म-मिद्वये ।
 तद्वि पुण्यतम लोके सन्तस्तीर्थं प्रचक्षत ॥ स्कन्द-पुराण

अर्थात् धर्म-सिद्धि के लिये सज्जनो से सेवित स्थान को—वह मरिचा पट है, पुष्करिणी-प्रदेस है या सगरम है अथवा वन-भाग या पर्वत-भाग या प्रन्थ कोई ऐसा ही पावन प्राकृतिक प्रदेस—सभी तीर्थों की मजा से पुण्यते गये हैं ।

तीर्थ-माहात्म्य की मन्दाकिनी के कुछ ही पावन तटों पर हम विवरण कर सके । विस्तार-भय से अब सक्षेप से तीर्थों की प्रधान और गौड मूर्ची पर दृष्टि डाल कर इस स्तम्भ को समाप्त करना है । ऊपर के उपोद्धान में तीर्थों की परिगणना में सर्वप्रथम नाम नदियों के हैं । नदियों में गङ्गा (नदीपुगङ्गा) का सर्वश्रेष्ठ पद है । अरण्यो में नैमिषारण्य, तडागो में पुष्कर तथा क्षेत्रो में कुरक्षेत्र । महाभारत का गान है —

पृथिव्यां नैमिषं तीर्थमन्तरिक्षे च पुष्करम् ।

त्रयाणामपि लोकानां कुक्षेत्रं त्रिशिष्यते ॥ वन प० ८३ २०२

ब्रह्मपुराण तीर्थों को चार समूहों—देव, धामुर, आर्य एव मानुष—में विभाजित करता है । इनमें प्रथम ययानाम ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि देवों के द्वारा प्रतिष्ठापित, द्वितीय असुरों के द्वारा समिषिष्ठ (जैसे गया), तृतीय आर्य ययानाम ऋषि-प्रतिष्ठापित (यथा—प्रभास, नरनारायण, बदग्विवाश्रम आदि) तथा अन्तिम मानुष—अम्बरोष, मनु, कुरु आदि राजन्वों के द्वारा ।

इसी पुराण में दक्षिणापथ की ६ नदियों तथा हिमवदाविभूता उत्तरापथीय ६ नदियों—गोदावरी, भीमरथी, तुङ्गभद्रा, वेणिका, सापी, पयोष्णी, मागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका तथा वितस्ता—को देव-तीर्थ माना गया है ।

नर्मदा—तीर्थों में 'त्रिस्थली' का माहात्म्य प्रति पुरातन है । त्रिस्थली से तात्पर्य प्रयाग वाशी और गया से है । इन महातीर्थों पर बड़े बड़े पाथे लिखे गये हैं । इनके अपन-अपने अनेक उप-तीर्थ भी हैं । अस्तु, हम सभी इन तीर्थों पर यहाँ सविवरण वर्णन नहीं कर सकते । विशेष ज्ञातव्य के लिये पुराणों का पारायण आवश्यक है । हम दिशा में डा० काणे का महनीय प्रयास बड़ा ही स्तुत्य है—(see H D Vol IV) । यत यह अध्याय एव इसका विषय हिन्दू प्रासाद की उस पृष्ठ-

भूमि की ओर सरुत करता है जिससे तीर्थ-स्थापन एव तीर्थ-यात्रा के लोक-धर्म में प्रासादों (मन्दिरों) की प्रतिष्ठा अनिवार्य एव अभिन्न अङ्ग बनी, अतः हम उन्हीं तीर्थों पर अति गंभीर ध्यान और विवेचन करेंगे जिनका सम्बन्ध देवतायतनों की प्रतिष्ठा से है। अथच विषय की पूर्णता की दृष्टि से अन्त में एक तीर्थों की देवतायतन पुरस्कार सूची भी देने का प्रयास करेंगे, जो 'हिन्दू प्रासाद' में पठनीय है।

गङ्गा तीर्थों में महातीर्थ गङ्गा है। भारतवर्ष की आध्यात्मिक महा-संस्कृति में जननी, जन्म-भूमि और गङ्गा की तृतीय महापूज्या है। वैसे तो मध्यकालीन तीर्थ प्रथा में अपने-अपने जानपदीय सत्वारों एव स्व-प्रान्त-प्रेम (Regional culture and Provincialism) के दृष्टि-कोण से पण्डितों ने एक तीर्थ या दूसरे तीर्थ से घटा-बटा कर लिखा है, परन्तु बुद्ध सामान्य तीर्थ है जो इस महादेश के राष्ट्रीय तीर्थ बन गये हैं—वाराणसी और रामेश्वर के समान गङ्गा सभी भारतीय हिन्दुओं का परम पावन तीर्थ है। नदियों में गङ्गा भवश्रेष्ठ पुण्यतोया है। गङ्गा का महानाहात्य इसी से प्रगट है कि स्वयं पद्मनाभ कृष्ण कहते हैं—श्रोतसामस्मि जाह्नवी—गीता १०-३१। गङ्गा के पावन तट पर अगणित प्रासादों विमानों एव आगतनों का उदय हुआ है। सभी महातीर्थ—वाराणसी प्रयाग, बनखल, हरिद्वार आदि गङ्गा के तट पर ही वे स्थित हैं।

नर्मदा —नदी-तीर्थों में गङ्गा के बाद नर्मदा का नाम आता है। नर्मदा का माहात्म्य इमाने प्रकट है कि कहीं-कहीं पर गङ्गा से भी अधिक नर्मदा का महत्त्व स्थापित है —

त्रिभिः सारस्वत तीर्थ सप्ताहेन तु यामुनम् ।

सद्य पुनाति गागेय दर्शनादेव नार्मदम् ॥

पद्य० आदि० १३ ७, मत्स्य १८६ ११

नर्मदा का दूसरा नाम रेवा था। मत्स्य पुराण (दि० १६४-४५) तथा पद्म-पुराण (आ० ख० २१-४४) का वचन है कि नर्मदा के श्रोत अमर-कण्ठक में तगानर उदार मग्न सद्गम तक दशकोटि तीर्थ हैं। अग्नि एव कूर्म में तो यह सख्या ६० करोड़ ६० हजार हो गई। भले हो यह सख्या अतिशयोक्ति हो परतु यह निर्विवाद है कि दक्षिण के बहुसंख्यक तीर्थ एव मन्दिर नर्मदा के तट पर उदय हुए और आज भी विद्यमान हैं। इनमें महेश्वर-तीर्थ (भोकार), शुक-तीर्थ, भृशु-तीर्थ, जामदग्न्य-तीर्थ आदि विशेष प्रख्यात हैं। अन्य नार्मद-तीर्थों में माहि-

पत्नी की बड़ी महिमा है। यह धोवार-मान्धाता के नाम से भी मंकीतित हैं।

गोदावरी—गोदावरी का माहात्म्य रामचरित से निरार उठा—यह हम सभी जानते हैं। ददवारण्य एवं पञ्चवटी का पावन प्रदेश गोदावरी के कूल पर ही है। बहुत से मन्दिरों का उदय भी इस महानदी के पावन प्रदेश पर पनपा। नामिन गोदावरी के तट पर स्थित है। गोदावरी की प्राचीन सभा गौतमी थी। गोदावरी दक्षिण की गङ्गा है। ब्रह्म-पुराण की परम्परा में:—

विन्ध्यस्य दक्षिणा गङ्गा गौतमी सा निगद्यते ।

उत्तरे सापि विन्ध्यस्य भागीरथ्यभिधीयते ॥

ब्रह्म-पुराण में गोदावरी के तट पर स्थित लगभग १०० तीर्थों का गुणगान है; उनमें श्रम्बर, कुशावर्त, जन-स्थान, गोवर्धन, प्रवरासङ्गम तथा निवामपुर विशेष प्रख्यात हैं।

कुरु-क्षेत्र — यह अम्वाला से २५ मील पर है। यह महाक्षेत्र एव महातीर्थ है। इस पर अति प्राचीन सकेत भी प्राप्त है (दे० श्रु० दशम ३३ ४; ऐ० ब्रा० सप्त० ३०, तै० ब्रा० पंचम १ १ एव कात्यायन श्रौत-सूत्र आदि)। कुरुक्षेत्र का दूसरा नाम धर्म-क्षेत्र पडा (दे० गीता-धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे)। आर्यों की गौरव-गाथा में कुरुक्षेत्र एव ब्रह्मावतं दोनों ही भौगोलिक दृष्टि से बड़े प्रख्यात हैं। कुरुक्षेत्र पर प्राचीन प्रवचनों से प्रतीत होता है यह एक वैदिक सस्कृति का प्रख्यात केन्द्र था—विशेषकर यज्ञ-स्थल—देवा व सत्रमासत... तेषां कुरुक्षेत्रे वेदिरासीत—तै० ब्रा० प० १ १। इस क्षेत्र का नाम महाराज कुरु से पडा। वामन-पुराण का प्राचीनतया नाम है कुरु ने इन्द्र से वर मागा—

यात्रदेतमया कृष्ट धर्मज्ञानं तदस्तु व.।

स्तातानां मृतानां च महापुण्यफलं त्विह ॥

कुरुक्षेत्र की वितनी सीमा थी और यहाँ पर कौन-कौन तीर्थ तथा पुण्य-स्थान थे—इन सब का अखिल सर्वोत्तम नगर कुरुक्षेत्र के कतिपय प्रसिद्ध पुण्य-स्थानों का नाम सर्वोत्तम ही पर्याप्त है। इनमें ब्रह्मसर नामक पृष्कारिणी प्रख्यात है। व्यास स्थली या व्यास-तीर्थ आधुनिक बसपली, (शानेश्वर के दक्षिण-पश्चिम १७ मील पर), अस्थिपुर (यज्ञी पर महाभारतीय योद्धाओं का अस्थि-मस्कार हुआ था—अतः यद्यर्थ नाम) के अतिरिक्त यहाँ पर एक प्राचीन मन्दिर था। कनिष्ठम के मत में 'चक्रनीय' इसी की मज्ञा है। पृथूदक (सर्वश्रेष्ठ नारस्वत तीर्थ) आधुनिक पेहेवा है जो करनाल जिले में है।

त्रिस्थली—अस्तु, विस्तारभय से अन्य नाना पावन एव प्रख्यात क्षेत्रों का यहाँ सकीर्तन न कर त्रिस्थली—प्रयाग, काशी और गया पर अति सक्षेप में ममाहार कर तीर्थ—सूची से तीर्थ—माला ग्रथनीय होगी।

प्रयागराज.—प्रयाग को तीर्थ-राज कहा गया है। प्रयाग पर सर्वप्राचीन सकेत ऋग्वेद के एक खिल में (दे० म० १० ७५) में है। पुराणों एव महाभारत में इस की बड़ी महिमा गायी गयी है। तीर्थ-राज प्रयाग के प्रधानतया तीन विभाग किये गये हैं—प्रयाग-मण्डल, प्रयाग तथा वेणो (त्रिवेणी)। प्रयाग शब्दार्थतः प्रजापति ब्रह्मा का यज्ञ-स्थल होने के कारण प्रयाग (प्र(प्रकृष्ट) + याग (जहा पर)) कहलाया। राज-शब्द के योग से यह तीर्थों का राजा है—एसा पुराणों का विश्वास है।

काशी—प्राचीनता, पुण्यता एव प्रगल्भता में काशी की समता इस देश की (और विदेश की भी) कोई भी नगरी नहीं कर सकती। धर्म-पीठ और विद्या-

पीठ - धर्म-क्षेत्र एवं शास्त्र-क्षेत्र का यह वाञ्छन-रत्न-मयोग अन्वय दुर्लभ है। न केवल हिन्दू-धर्म, उसकी एक विगिष्ट एवं विलक्षण शाखा बौद्ध-धर्म का भी यह प्रधान ही नहीं प्रथम प्रवर्तन-पीठ है।

वाराणसी और काशी का बड़ा प्राचीन इतिहास है। शनपय आ०, गोपय आ०, बृहदारण्यक एवं कोपीतकी उपनिषदों आदि में भी यह सामग्री पठनीय है। पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा पतञ्जलि के महाभाष्य में भी काशी के प्राचीन सकेत हैं। महाभारत और हरिवंश में तो पूरा इतिहास पढ़ने को मिलेगा। बौद्ध-ग्रन्थों के परिशीलन से भी यह निश्चित निष्कर्ष निकलता है कि महात्मा बुद्ध के समय (ई० पू० पञ्चम शतक) काशी, चम्पा, राजगृह, थावस्ती, साकेत तथा कौशाम्बी के समान समृद्ध एवं प्रख्यात नगर था। पुराणों में तो पृथुल प्रवचन है।

अस्तु, इस लम्बे तथा विद्याल इतिहास पर विशेष चर्चा यहाँ अप्रासङ्गिक है। काशी के प्राचीन पाँच नाम हैं - वाराणसी, काशी, अविमुक्त, आनन्दवानन और श्मशान अथवा महाश्मशान। इन नामों का भी लम्बा इतिहास है। संक्षेप में काशी—काशते प्रकाशते राजते वा—से सम्पन्न हुआ तथा यह प्रकाश उस ज्योति से अभीष्ट है जो भगवान् शङ्कर के ज्योतिर्लिंग की आध्यात्मिकता है। वाराणसी में वहाँ का दो प्राचीन नदियों—वरणा और अग्नि का इतिहास छिपा है। वाराणसी के भूगोल के अतिरिक्त उसकी तत्त्वविद्या बड़ी रोचक है। वरणा और अग्नि के भौगोलिक अर्थ में एक आध्यात्मिक रहस्य पर जावालोपनिषद् का जो रहस्य है वह काशी के तीसरे नाम पर भी बड़ा मुन्दर सकेत करता है। अग्नि ने याज्ञवल्क्य से पूछा—इस अनन्त, अव्यक्त आत्मा को कैसे जाना जाय? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया वह अविमुक्त के स्म में उपास्य है, क्यों कि आत्मा अविमुक्त में प्रतिष्ठित है। पुनः प्रश्न उठा अविमुक्त को प्रतिष्ठा कहाँ पर है? उत्तर आया—वरणा और काशी के मध्य में अविमुक्त प्रतिष्ठित है? वरणा और काशी का क्या अर्थ? वरणा सर्वेन्द्रिय-दोषों को काटने वाली (नास करने वाली) तथा काशी सर्वेन्द्रिय-जन्य पापों को काटने वाली। फिर प्रश्न हुआ इन दोनों का स्थान कहाँ?—तो याज्ञवल्क्य का उत्तर हुआ—भू और नासिका का जो सन्धि-प्रदेश है—अर्थात् ध्यानम्।

अविमुक्त (काशी के तीसरे नाम) का सामान्य अर्थ न-विमुक्त है अर्थात् भगवान् शङ्कर और भगवती पार्वती के द्वारा यह स्थान कभी भी नहीं विमुक्त-छोड़ा गया।

चौथा नाम आनन्द वानन का साधारण अर्थ है क्योंकि काशी शिव की प्रियतमा नगरी है और यहाँ पर उनको बड़ा आनन्द मिलता है। अत आनन्द-कानन। इसे श्मशान या महाश्मशान क्यों कहा जाता है? स्कन्द की व्याख्या है—'श्म' का अर्थ शव है, 'शान' का अर्थ शयन है। अत जब प्रलय आता है तो सभी महाभूत यहाँ पर शवरूप में शयन करते हैं, इस लिये इसकी महाश्मशान सजा है। पद्म-पुराण में शिव ने स्वयं कहा है—यह अविमुक्त (काशी) श्मशान के नाम से इस लिये विख्यात है क्योंकि मैं यहीं से इन सम्पूर्ण जगत का सहार करता हूँ।

अस्तु, काशी की सबसे बड़ी महिमा बाबा विश्वनाथ का मन्दिर है। विश्वनाथ या विश्वेश्वर तो एक ही है परन्तु अविमुक्तेश्वर और विश्वेश्वर में पुराणों में भेद पाया जाता है। वाचस्पति ने मत में अविमुक्तेश्वर-विष्णु और विश्वनाथ एक ही हैं। यद्यपि शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में परम्परा एवं प्रसिद्धि से हम सभी परिचित हैं, परन्तु यह अविमुक्तेश्वर ज्योतिर्लिंग सर्वश्रेष्ठ है—दे० काशी-खण्ड २६, ३१—'ज्योतिर्लिंग तदेक हि ज्ञेय विश्वेश्वराभिधम्

इस प्रधान पीठ के अतिरिक्त काशी के अन्य पुण्य-पीठ भी हैं जिनको पञ्चतीर्थों के नाम से पुकारा गया है—म० पु० के अनुसार दशरथमेघ, लोनाक (सूर्य-मन्दिर जहाँ पर द्वादशादित्यों की प्रतिष्ठा है) वशव विन्दुमाधव तथा भणिकणिका। आजकल तो पञ्च-तीर्थों में गङ्गा और अग्नि का मगम दशरथमेघ घाट, भणिकणिका घाट, पञ्चगंगा घाट और गंगा तथा वरुणा का मगम प्रसिद्ध है। चारणसी-तीर्थ-यात्रा में इन प्रधान पीठों के दर्शन के अतिरिक्त 'पञ्चशोषी परिक्रमा' का भी बड़ा माहात्म्य है। काशी में कपाल मोचन घाट भी आजकल प्रसिद्ध है। सम्भवत यह मध्यकालीन परम्परा है।

गया—'त्रिरूपती' के दो स्थान प्रयाग और काशी पर इस सक्षिप्त प्रवचनोपरान्त शव गया पर चलो। पूर्वजों की गया करें। वास्तव में तीर्थ-क्षेत्र एवं मन्दिर-पीठ दोनों की दृष्टि से गया का बड़ा महत्व है। प्रत्येक हिन्दू अपने दिवगत पिता की गया करने का अनित्यायी रहना है। बहुमूल्य अन्न मनोरथ भी सिद्ध करते हैं। गया हिन्दुओं एवं बौद्धों दोनों का ही महातीर्थ है। गया और बुद्ध-गया इन दोनों नामों में हम परिचित हैं। बुद्ध-गया पर हम आगे तीसरे पटल में लिखेंगे। हिन्दू-दृष्टि से गया की सक्षिप्त समीक्षा आवश्यक है।

वायु-पुराण का गया-माहात्म्य बड़ा विशद है। गया के इतिहास, पुराण एवं नाना उपाख्यानों के इतिवृत्तो एवं रूपक-रञ्जनाओं का यह आगार है। गया एक अति प्राचीन स्थान है—इस का प्राचीनतम साहित्य पोषण करता है। 'गय' आर्ष मज्ञा है। ऋ० दशम, ६३ १७ तथा ६४ १७ में—'असतावि जतो दिव्यो गयेत'—आया है, अतः यह आरूत समर्पित होता है। अथर्ववेद (१ १४ ४) में गय एक जादूगर के रूप से निर्दिष्ट है। वैदिक संहिताओं के अमुर, दास, राक्षस आदि अनायं जादूगर भी थे। अतः बहुत सम्भव है अथर्व-वेद का यह जादूगर—'गय' पुराणों का अमुर—गयामुर बन गया।

'गयशिरस्' की तथाकथित पौराणिक कल्पना पुराणों से भी प्राचीन है। निरुक्त कार यास्व ने—'इदम् विष्णुर-विचक्रमे श्रेषा निदये पदम्'—की शाकपूणि की व्याख्या में प्राकृतिक (भू, अन्तरिक्ष तथा द्यौः) सकेत के साथ-साथ और्णवाय की व्याख्या में समारोहण, विष्णु पद एवं गयशिरस् का भौगोलिक सकेत भी दिया है। अथर्व 'गयशिर' शब्द पर नाना सकेत बौद्ध-ग्रथों में आये हैं (दे० महावग्)। जैन-ग्रथ (दे० उत्तराध्यायन-सूत्र) भी इस शब्द का सकेत प्रस्तुत करने हैं। अश्वघोष के 'बुद्धचरित' (दे० १२ वा सर्ग) में भगवान् बुद्ध राजपि गय की आश्रम-नगरी गये थे—एमा वर्णन है। वहा पर (दे० १७ वा सर्ग) गया में स्थित उषविष्वा नामक वाश्यपीय आश्रम पर भी गौतम पधारै एसा भी उल्लेख है। विष्णु-धर्मोत्तर (८५ ४०) में विष्णु-पद की महिमा में उसे श्राद्ध का पुण्य-स्थान माना गया है। समारोहण ययानाम किमी 'प्रान्तर' प्रदेश (जिसी पहाड़ी के उपर समतल भूमि पर स्थित नगर या दुर्ग) से है। सम्भवतः पतंगू नदी के निकट पहाड़ी से इमका परामर्श है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि और्णवाय का यह 'गयशिरस' सकेत गया से ही है। गया की 'गयशिरस' मज्ञा का पौराणिक आख्यान बड़ा ही रोचक है। गयामुर नामक एक महागराजनी अमुर था, जिम की ऊचाई १२५ योजन तथा परीणाह (मोटाई) ६० योजन था। वह कोलाहल पर्वत पर सहस्रों वर्ष कठिन तपस्या करता रहा। अतः देवगण आतङ्कित हो उठे। ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा उनकी सेवाकर निवधाम पधारै। निवधे वहा विष्णु के पास जाओ। अब विष्णु गय की साथ लेकर गयामुर के पास आये। विष्णु ने उस की इम महा तपस्या का कारण पूछा और वर माग्ने की वहा। गयामुर ने अपनी सर्वतोवरिष्ठा पुण्यता मागी। देवों ने 'तपास्तु' कहा और स्वर्ग चले गये। अब गया जो

कोई गयासुर के पावन शरीर को छूता वही पुण्यात्मा ही जाता और स्वर्ग पहुँचता। बेचारे यम का आधिराज्य समाप्त हुआ, कोई ब्रह्मा नृलकर भी न जाता। अब यम परेगान हुए—ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा यम को साथ लेकर पुन विष्णु के पास गये और कहा आप गयासुर से यज्ञार्थ उसका पुण्य शरीर माग लें। विष्णु की प्रार्थना गयासुर ने मान ली और घडाम से जमीन पर गिर पड़ा—शिर कोलाहल पर्वत के उत्तर में और पूर दक्षिण में। अब ब्रह्मा ने अपने यज्ञ-मन्त्र उट्टाये। परन्तु यज्ञ-कार्य में ब्रह्मा को एक बाधा दिखाई पड़ी। गयासुर का शरीर टिल रहा था। ब्रह्मा ने यम से उन पर एक शिला रखने की ब्रह्मा तब भी शरीर का स्नान न रुका। अब ब्रह्मा न शिवादि देवों से उस पर खड़े होने को कहा जिसमें उसका हिलना बन्द हो। इन पर भी जब हिलना ना रुका तो बेचारे पितामह पुन पुराण-गुरूप विष्णु के पास गये और कहा गयासुर और उन पर स्थित शिला को हिलान से बचाइये। विष्णु न अपनी 'मूर्ति' देकर कहा जाओ इस को रख दो हिलना बन्द हो जावेगा। परिणाम न निकला। अनंतोगत्वा विष्णु भी ब्रह्मा आगत्य और स्वयं जनार्दन, पुण्डरीक तथा आदि गदाधर के रूप में, ब्रह्मा प्रणितानह पितामह फल्गुवीश, केदार और कनकेश्वर के पांच रूपों में, विनायक गणेश शंकर में तथा हमी प्रकार सूर्य, लक्ष्मी, सीता, गौरी (भक्ताना) गायत्री सरस्वती भी सभी अपने अपने गाना रूपों में उस शरीर पर सवार हो गयी। अब जाकर गयासुर का शरीर स्तब्ध हुआ। गयासुर को अब शिवायन हुई—इत तत्र उन कपो धोरा दिया गया? जब उमने अपना पुण्य शरीर ब्रह्मा को "ज्ञार्थ दे ही दिया या तो विष्णु के वचन-मात्र से ही वह स्तब्ध हो जाता पुन इन सब बाद स क्या प्रयोजन? उस पर भी विष्णु ने अपनी गदा रख दी (आदिगदाधर) देवों ने प्रमत्त हो कर गयासुर से वरदान मागने को कहा तो उमने जो वरदान चुना वही आपे गया-श्रेष्ठ के माहात्म्य का मूलमन्त्र है। गयासुर ने वर मागा—“जब तक पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र तारागण का अस्तित्व है, तब तक ब्रह्मा, विष्णु शिव आदि सभी ये देव मेरी इस शिला पर बने रहें। यह पवित्र क्षेत्र मेरे नाम में विद्युत् हो। सभी तीर्थ पञ्च-क्रोश परिमित गया-श्रेष्ठ एक श्रेष्ठ परिमित गयशिर-श्रेष्ठ के मध्य में केन्द्रित रहे। सभी देवगण अव्यक्त (पद-चिन्तादि) अव्यक्त (देव-मूर्ति) रूप में विरामान रहे। जिन को यहा पर मणिष्य श्राद्ध दी जावे वे ब्राह्मलोक जावे और ब्रह्म-दूत आदि जघन्य पाप ना भी यहा नाश हो जावे”। देवों को तथास्तु कहना पडा।

गया के पुराणमाख्यानम् पर इस सक्षिप्त प्रवचन के उपरान्त गयावाल ब्रह्माणो की दुर्दशा पर कुछ अश्रुकणो का पात अवश्यक है। ब्रह्मा ने इस महातीर्थ को ब्राह्मणो को दे डाला ; यहां पर सब प्रकार के ऐश्वर्य एवं समृद्धिया थी। 'अमन्नुष्टा. द्विजाः नष्टाः' जो कहा गया है वह ठीक ही है। यहाँ के ये ब्राह्मण बड़े लालची थे। उनका पेट नहीं भरा। उन्होंने धर्परिण्य मे धर्मराज के नाम पर बड़ा यज्ञानुष्ठान किया तथा यज्ञ-दक्षिणा मागी। ब्रह्मा ने जब सुना तो बड़े क्रुद्ध हुए और आ कर आप दे गये और उनका सारा ऐश्वर्य भी ले गये। बेचारे ब्रह्माण विताप करने लगे तो ब्रह्मा ने कहा अब तुम्हारे लिये पात्रियों के द्वारा प्रदत्त दान-दक्षिण के अतिरिक्त और कोई सहाय नही।

अन्त मे गया के प्रधान उप-तीर्थों का भी स्वल्प संकीर्तन अपेक्षित है। गया-तीर्थों की संख्या काफी बड़ी है, परन्तु तीन तहातीर्थ बहुत प्रशस्त हैं, जिनका दर्शन गया-यात्री के लिये अनिवार्य है। फल्गु नदी का स्नान, विष्णुपद तथा अक्षयवट का दर्शन। विष्णु-पद का मन्दिर सबसे बड़ा है जो भगवान् विष्णु के पद-चिन्ह पर उत्थित हुआ है। यह एक पहाड़ी पर है जो फल्गु नदी के पश्चिम पार्श्व मे स्थित है। गया मे लगभग ४५ श्राद्ध-वेदिया हैं जिनमे पाच प्रमुख हैं—प्रेत-शिला, राम-शिला, राम-कुण्ड, ब्रह्म-कुण्ड तथा काक-बलि। पञ्चक्रोशी गया के अतिरिक्त कौलिक परिमित गय-तीर्थ के गुण्ड-गृष्ठ, प्रभान, गृध्रकूट, नागकूट भी तीर्थ परम पावन माने जाते हैं।

'महामोक्षि तरु' हिन्दुओं के लिये भी उतना ही पूज्य है जितना बौद्धो के लिये—गया-माहात्म्य का यह सामान्य औदार्य है। उत्तर-मानस तथा मातङ्ग-वापी भी प्रख्यात तीर्थ हैं।

यह अध्याय अपेक्षाकृत बहुत बड़ा हो गया। ऐसा प्रतीत होता है, बिनापाक प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम्'। कहा तो हिन्दू प्रासाद की पृष्ठ-भूमियों मे तीर्थ-माहात्म्य की लोक-धमिणी मस्या का मूल्याङ्कन करने चले ये वहाँ यह स्वयं महा प्रासाद के रूप मे इतनी ऊँची उठ गयी। वास्तव मे हिन्दू संस्कृति का मर्म यही है जो अणोरणीयान् है वही महतो महीयान् बन जाता है

अस्तु, ग्रन्थ-विस्तार-भय से अब यह विवरण संकोष्य है। परन्तु अभी बहुत से तीर्थ एवं महातीर्थ तथा क्षेत्र, धाम, मठ छूट गये। भारतवर्ष के प्राचीन धार्मिक इतिहास मे पुण्यनगरियों की अत्यन्त प्राचीन पुण्य-परम्परा है—

अपने घर ले जाते हैं। यहां की रथ-यात्रा सब महोत्सवों की शिरोमणि है। माघ-शुक्ल द्वितीया में यह महोत्सव प्रारम्भ होता है। तीनों—कृष्ण, मुभद्रा और बनराम—के अपने अपने सजाव्द्धन रथ चलते हैं जो यात्रियों के द्वारा खींचे जाते हैं। यह यात्रा मन्दिर से प्रारम्भ होती है और जगन्नाथ जी के ग्राम-निवास तक जाती है।

वाराणसी के मद्दश जगन्नाथ पुरी में भी पांच प्रधान तीर्थ हैं—मार्कण्डेय-सर, कृष्ण-वट, बनराम समुद्र तथा इन्द्रद्युम्न-कुण्डः—

मार्कण्डेय ऋतु कृष्णं रौहिणेयं महोदधिम ।

इन्द्रद्युम्नमरश्चैव पञ्चतीर्थी विधि स्मृतः ॥ ३० ६० ११

जगन्नाथ के मन्दिरों पर आगे के पटल में समीक्षा होगी अतः इस धाम की इस पूर्व-पीठिका से हम सन्तोष करें।

द्वादश ज्योतिर्लिंगों—की भी प्राचीन पुण्य-परम्परा से हम परिचित ही हैं। शिवपुराण (१ १८, २१-२४) का प्रवचन है—

पृथिव्यां यानि लिंगानि तेषां सख्या न विद्यते ।

मौराष्ट्रे सोमनाथ च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् ।

उज्जयिन्यां महाकालमोकारे परमेश्वरम् ॥

केदार हिमघटपृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करम् ।

वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे ॥

बैवनाथ चित्तभूमी नागेश दारुणावने ।

सेतुबन्धे च रामेश कृष्णेश च शिवालये ॥

द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय य पठेत् ।

सर्वापापविनिमुक्तः सर्वसिद्धिफलं लभेत् ॥

हिन्दू धर्म की विभिन्न अवान्तर शालाओं एवं नाना सम्प्रदायों के अनुरूप इस देश में अगणित पावन क्षेत्र प्रकल्पित हैं। ११ या १०८ शक्ति-पीठों की प्राचीन परम्परा (देखिये लेखन का 'प्रतिमा-वितान'—इस अध्ययन का चतुर्थ ग्रन्थ) से हम परिचित ही हैं। 'बाहंस्पत्य सूत्र' (तृ० ११६-१२६) वैष्णवों शैवों एवं शाक्तों के आठ आठ पावन क्षेत्रों का निर्देश है, जिनका भवतरण वितोष आवश्यक नहीं।

अस्तु अगणित तीर्थों की तालिका अब यहां नहीं लाई जा सकती है। अन्त

राजेन्द्रसाल मित्र (See Antiquities of Orissa) का चाबूत है— पुरपोत्तम-क्षेत्र को तीन ऐतिहासिक कालों में विभाजित किया जा सकता है— प्राचीनतम हिन्दू-काल (Hindu period), प्राचीन बौद्ध-काल (Buddhist period) तथा पूर्व-मध्यकालीन वैष्णव-काल (Vaisnava period)। प्राचीनतम हिन्दू काल का कुछ आभास ऊपर की गौराणिक घाटी से प्राप्त हो सकता है। बौद्ध-काल के बौद्ध-प्रभाव के सम्बन्ध में विशेष ज्ञातव्य यह है कि उत्कल (उड़ीसा) में अशोक के शिलालेख (दे० घौली की पहाड़ी), एवं लण्डगिरि (जो भुवनेश्वर से पाच मील की दूरी पर है) में बौद्ध-कालीन गुहा-मन्दिरों के साथ-साथ बौद्ध प्रभाव में जगन्नाथ की रथ-यात्रा (Car-procession) बुद्ध की दन्त-चिन्ह-यात्रा (procession of Buddha's Tooth-relic) का सादृश्य रहता है एवं जगन्नाथ-मन्दिर की मूर्ति-त्रय-परम्परा (दो भाइयों के साथ बहन) पर बौद्ध-धर्म के त्रिब-बुद्ध, धर्म एवं सत्य—का प्रभाव परिलक्षित होता है।

जगन्नाथपुरी का वैष्णव-धर्म उस उदात्त एवं सहिष्णु समय का उद्घोष करता है जब शैवों एवं वैष्णवों के पारस्परिक सौहार्द की सरिता बह निकली थी। जगन्नाथ के प्रासाद प्रधान के अतिरिक्त वहाँ पर १२० मन्दिर और हैं जिनमें १६ तो शिवालय ही हैं। सूर्य-मन्दिर भी हैं। हिन्दू-धर्म के प्रायः सभी सम्प्रदाय यहाँ पर प्रतिष्ठित हैं। तभी तो सभी हिन्दुओं का चार धामों में यह एक अन्यतम धाम है। ब्रह्म-पुराण (५६ ३४-६६ तथा ६६-७०) के निम्न प्रवचन इस दृष्टि से कितने सायंक हैं —

शैवभागवताना च वादार्थप्रतिषेचकम् ।
 अस्मिन् क्षेत्रधरे पुर्ये निर्मले पुरुषोत्तमे ।
 शिवस्यायतन देव करोमि परम महत् ।
 प्रतिष्ठेयं तथा तत्र तव स्थाने च शङ्करम् ।
 ततो ज्ञास्यन्ति लोकेऽस्मिन्नेकमूर्ती हरीश्वरी ।
 प्रत्युवाच जगन्नाथ स पुनस्तं महामुनिम् ॥
 नावयोरन्तर किञ्चिदेकभाषी द्विधा कृती ॥
 यो रुद्रः स सत्य विष्णुर्धो विष्णुः स महेश्वरः ।

जगन्नाथ इस पावन धाम की कुछ ऐसी विशिष्टतायें हैं जो अन्यत्र नहीं। यहाँ पर छुमाछूत का भेद बिलकुल नहीं। यहाँ का भाव ही पावन प्रसाद है। सभी उसे निस्मकोच स्वीकार करते हैं। यह 'महाप्रसाद' सुझाकर लोग अपने

मूल-सिद्धान्त

मे औपोद्धानिक उस महात्म्य वा माहात्म्य स्मरणीय है कि भारतवर्ष का समस्त प्रदेश ही पावन है। तीर्थ-भूमि यातन्य मे मलय-भूमि तपो-भूमि, अध्ययनाध्यापन-भूमि, यज्ञ-भूमि—धर्म-भूमि है। पष-पुराण (द्वि० ३६ ५६-६१) का प्रवचन है— 'जहाँ अग्निहोत्र एवं श्राद्ध की जाती है, जहाँ देवायनन स्थित है, जिन पर मे वेद-पाठ होता है, जहाँ गौर्वे रहती हैं, सोमपायी जहाँ निवाण करते हैं, जिन स्थल पर पर अस्वत्थ उगा है, जहाँ पुराण का पारायण होता है, जहाँ धनना गुरु रहता है, जहाँ सती रहती है अथवा पिता धीर उत्तम सायक सङ्गा रहता है—ये सभी तीर्थ-भूमिदां हैं।'

धरतु, हमने धरने—'हिन्दू प्रागाद'—Hindu Temple मे लगभग २२०० तीर्थों की तात्तिका प्रस्तुत की है, वह यही पाठनीय है। अन्त मे इनका ही पर्याप्त है कि भगवान् वायु (दे० वायु-पुराण) का वचन है कि तीर्थों की गन्ना गाड़े तीन करोड है। धाः तीर्थ-माहात्म्य ही ने हिन्दू प्रागाद का यह प्रोत्साहन प्रदान किया है।

मूल-सिद्धान्त

१. प्रासाद-पद की व्युत्पत्ति
२. प्रासाद स्थापत्य तथा राज प्रासाद स्थापत्य (Temple-architecture & Palace-architecture)
३. प्रासाद शैलियाँ
४. प्रासाद निवेश एवं प्रासाद-विश्रान्त
५. प्रासाद-प्रतिष्ठा एवं मूर्ति-स्थापना

प्रासाद-निवेश

प्रासाद-स्थापत्य का शास्त्रीय विवेचन

प्रासाद का अर्थ—अमरकोष में प्रासाद की परिभाषा वास्तव में पारिभाषिक नहीं—“प्रासादो देवभूजाम्”—अर्थात् प्रासाद अर्थात् महल या मन्दिर राजाओं एव देवों दोनों के लिये सजापित है—यह परिभाषा एक प्रकार से साधारण है, जो काव्यों, नाटकों एव अन्य ग्रन्थों में मिलती है।

प्रासाद शब्द की व्युत्पत्ति ही इस परिभाषा को काट देती है—‘सदन साद अर्थात् इष्टिकाओं अथवा शिलामों का सादन, वैदिक चिति का प्रारम्भ करती है। प्रक्षेपणसदन सादन वा यस्मिन् स प्रासाद प्रकरणं का अर्थ यहाँ पर मन्त्रादि-नाना उपचार पुरस्तर अभिषेक आदि एव परीक्षणोदि मन्त्र-पूत इष्टिकाओं एव शिलाओं के निवेश में वैदिक याग का श्रीगणेश सर्वप्रथम चिति से प्रारम्भ होता है। चिति से ही आगे चैत्य बना जो नरावास नहीं थे। चैत्य भी बौद्धों के लिये उतने ही पूज्य एव उपान्य बने जैसे आगे चलकर ब्राह्मणों के लिये मन्दिर।

वैदिक चिति या यज्ञ वेदी हिन्दू प्रासाद की जननी बनी। जिस प्रकार यज्ञ को नारायण (यज्ञ-नारायण) के रूप में प्रकल्पित किया गया, उसी प्रकार प्रासाद को पुरुष (विराट-पुरुष) के रूप में प्रकल्पित किया गया। निम्नलिखित उद्धरणों से पाठकों को बहुत कुछ प्रासाद शब्द की सच्ची व्युत्पत्ति तथा उसका अभिधेयार्थ—सत्यतः बोधगम्य बन सकेगा। पुराणों में अग्निपुराण का तंत्रों में हयशीर्ष-पञ्चरात्र का, शिल्पग्रन्थों में समरायण-सूत्रधार एव शिल्प-रत्न का तथा प्रतिष्ठा-ग्रन्थों में ईशानशिवगुरुदेव-पद्धति आदि के जो पुष्ट प्रवचन ऊद्धृत किये गये हैं वे निम्न पठनीय हैं—

‘प्रासादं वासुदेवस्य मूर्तिभेद निबोध मे ।
 धारणाद्धरणीं विद्धि आकाश शुषिरात्मकम् ॥
 तेनस्तत पावकं विद्धि वायुं स्पर्शगत तथा ।
 पापाणदिष्वेवं जल पार्थिव पृथिवीगुणम् ॥
 प्रतिशब्दोद्भव शब्द स्पर्शं स्यात् कर्कशादिकम् ।
 शुक्लादिक भवेद्रूप रसमन्नादिदर्शनम् ॥
 धूपादिगन्ध गन्धन्तु वाग्भेयादिषु भस्थिता ।
 शुकनासश्रिता नामा बाह तद्रथगो म्भृती ॥

शिरस्त्वण्डं निगदितं कलसं मूर्द्धजं स्मृतम् ।
 कण्ठं कण्ठमिति ज्ञेयं स्कन्ध वेदी निगद्यते ॥
 पायूपस्थे प्रणाले तु त्वक् सुधा परिकीर्तिता ।
 मुख द्वारं भवेदस्य प्रतिमा जीव उच्यते ॥
 तच्छक्तिं पिण्डिकां बिद्धि प्रकृतिञ्च तदाकृतिम् ।
 निश्चलत्वञ्च गर्भोऽस्या अधिष्ठाता तु केशवः ॥
 एवमेव हरिः साक्षात् प्रासादत्वेन संस्थितः
 जंघा त्वस्य शिषो ज्ञेयः स्कन्धे धाता व्यधस्थितः ॥
 ऊर्ध्वभागे स्थितो विष्णुरेव तस्य स्थितस्य हि ।
 सर्वतत्त्वमयी यन्मात् प्रासादो भास्कारी तनुः ।
 'तद् यथावस्थितं कथयामि निबोधत ।
 पायूपस्थौ प्रणालौ द्वौ नैत्रौ ज्ञयौ गवाक्षकौ ।
 सुधा भुग्न (—?) पिनीज्ञेयास (व) क्षो मञ्जरीकोर्ध्वतः ॥
 जंघा-जंघा तु विज्ञेया वरण्डी वसना मता ।
 शुकाघ्रातु भवेन्नासा सूत्राणि विशेषतः ।
 गर्भः स्थिरत्वे विज्ञेयो मुखं द्वारं प्रकीर्तितं ।
 कपाटीष्ठपुटौ ज्ञेयौ प्रतिमा जीवमुच्यते ।
 स्कन्धस्तु वेदी गदिता कण्ठ कण्ठमिहोच्यते ।
 शिरोमाणास्थितं ज्ञेयं— — — धून संस्थितं ।
 एवमेव रविः साक्षात् प्रासादस्थेन संस्थितः ॥
 जगती पिण्डिका ज्ञेया प्रासादो भास्करः स्मृतः ।
 'प्रासादपुरुष मत्वा पूजयेन्मन्त्रवित्तमः ।
 प्रपद पादकं विद्याच्छिखा स्तूपीति कथ्यते ।
 लोहकीलकपत्रादि सर्षं दन्तनखादिकम् ।
 सुधां शुल्कं त्विष्टिकौधमस्थि मञ्जा च पीतरुक् ।
 मेदः श्यामरुचिस्तद्वद् रक्त स्फुटं-रुचिस्तथा ॥
 मांस मेचकवर्णं स्याच्चर्म नीलं न संशयः ।
 त्वक् कृष्णवर्णं-मित्यत्याहुः प्रासादे सप्तधातवः ।
 'प्रासादं लिगमित्याहु-स्त्रिजगल्लयनाद यतः ।
 तवस्तदाधारातया जगती पीठिका मता ॥'

'प्रासादं यच्छिवशक्त्यात्मिक तच्छस्त्रपन्तैः स्वाद्-वसुधाद्यैस्तु तत्त्वैः ।
 शेषैः, मूर्तिः खलु देवालयारूपेत्यस्माद्-ध्येया प्रथमं चाभिपूज्या ॥'

ये सब इस नवीन उन्मेष को सार्थक एवं समर्थित करते हैं।

प्रासाद मयापत्य पर बहुत से योरोपीय तथा भारतीय विद्वानों ने क्लम चलाई है। प्रासाद अर्थात् देव मन्दिर अर्थात् (Hindu temple) के प्राविभवि के सम्बन्ध में नाना आस्तुत इन लोगों ने लगाये हैं। प्रासाद के जन्म को कई लोगों ने Mound Theory, Umbrella Theory या Stup Theory मन्ती है, वे पूर्व निदिष्ट उद्धरणों से निर्बन्ध गिद्ध हो जाया है।

कल्प यह है कि आधुनिक विद्वानों और लेखकों ने यह नहीं समझा कि हमारी गारी कला क्या वाक्य, क्या नृत्य या नाटक क्या संगीत क्या आलेख्य काल ही माय वास्तु और शिल्प भी—ये सभी कलाएँ दर्शन की ज्योति से ही अनुप्राणित है। दर्शन-बिहीन भारतीय कला स्थाणु के समान निष्प्रभ अथवा शुष्क ही है। इस में मन्देह नहीं के विश्व के सभी साहित्यकारों तथा कलाकारों ने दिमी भी राध्य, साहित्य अथवा कला को आनन्द-रहित नहीं माना, परन्तु भारतीय एवं पादशात्य दृष्टिगण में आनन्द के सम्बन्ध में महान् अन्तर है। भारत के इस सिद्धान्त में ब्रह्मानन्द-महोदर रम की परिभाषा दी गई है, और—रगो वै स—वैदिक कालों में देन है। इसी लिये हमारे मनोषियों ने और श्रुषियों ने इस दण्ड-ब्रह्म, नाद-ब्रह्म का माक्षात्कार कर इन कलाओं में भी ब्रह्म को स्थापित किया है। वास्तु-पण्डित तथा शिल्प-शोविद् भी पाँछे नहीं रहे। शिल्पाचार्यों ने भी वास्तु-ब्रह्म को भी केवल कोरी उल्पना ही नहीं की वरन् पाषाण, शिल्पा एव मूर्तिवा व पुञ्जी-भूत रूप को अर्थात् नावार रूप की निराकार में परिणत कर दिया है। इस अध्येषण में हम प्रासाद व प्रमुख अग्रे एव उपागो का वर्णन करेंगे, जिनमें हमारा यह धारणा पूर्ण गुष्टि को प्राप्त करेंगी।

प्रासाद-स्थापत्य तथा राज-प्रासाद-स्थापत्य (Temple architecture & Palace-architecture) — इस उपोद्घात के अनन्तर हम भूत-भूत भवनारणा के विपरीत दिशा में जाने हूँ भी हमें कुछ तर्क-मुक्त ध्याय्या करती है। यह मेरा अध्येषण केवल समगणन नूतनपर पर प्राधारित है। समगणन-नूतनपर में राज-भवन को राज-प्रासाद के नाम में नहीं पुकारा गया है। राज भिवेग अथवा राज-गृह के नाम में दो अध्यायो में राज-भवनों का वर्णन किया गया है, तो फिर इस भाग में देव-प्रासाद के माय राज-भवनों को कैसे एवन् वाया जा सकता है? इस का उत्तर इतिहास देता है, जिस पर प्राज तक किसी विद्वान् ने न सोचा न किया। हमारी प्राचीन परम्परा थी कि जनजातों में अर्थात् माधारण जनो के घरों में जहाँ तब दीवाल और स्तम्भों की रचना का

सम्बन्ध है वह वही भी पापाण अथवा शिला अथवा पत्थी ईट से नहीं बनाया चाहिये । निम्न उद्धरण पढ़िए —

शिलाकुड्य शिलास्तम्भं नराग्रासे न योजयेत्—कामिकागम

यह परम्परा अति प्राचीन थी । अतएव प्राचीन काव्य ग्रन्थों जैसे रामायण आदि तथा सूत्र-ग्रन्थों में साथ ही साथ इतिहास-ग्रन्था में देव-मूल, देवागार, धिष्ण्य आदि शब्दों का प्रयोग हुआ, वयो कि देव-स्थान इन्हीं जनावाओं में एक पृथक्-एवान्त स्थान में बनाये जाते थे । कालान्तर पा कर महाराजों, अधिराजों, सामन्तों, श्रेष्ठियों, धनियो मानियो एव दानियो के द्वारा मन्दिर निर्माण का शो-गणेश हुआ । मन्दिर की परिभाषा विद्व-वर्मा वास्तुशास्त्र में पापाण निमित्त भवन देव-भवन के लिये दी गई है । तभी में ये प्रासाद बनने प्रारम्भ हुये हैं । अत शनै शनै देवों के लिये पापाण-विनिमित्त आलय बनने लगे, जो मन्दिर कहलाए । इस रचना में पहिली श्रेणी चित्त के रूप में, पुन पट्टिकामयी (Dolemen) रचना में, उस के अनन्तर द्वाशक एव मण्डपाकार देव-भवन उदित होने लगे—यह सब भौतिक भित्ति (शास्त्रीय सिद्धान्तों) पर आधारित भारतीय-प्रासाद-स्थापत्य (Temple-architecture) पर आगे विवेचन करेंगे ।

जहा तक मध्यकालीन प्रासाद-स्थापत्य-वैभव सम्पन्न हुआ—जैसे शिखर-मय, स्तूपिका-मय, भौमिक, सान्धार, निरन्धार, बहुशृंगिक अनवाण्डक, पचायतन-पुरस्सर—वे सब वास्तव में प्रासाद-परिभाषानुगत स्थापत्य कला के निदर्शन हैं—यह सब तर्क पठनीय है ।

भारतीय स्थापत्य के इतिहास में लयन-प्रासादों, जिनको हम आधुनिक भाषा में गुहा-मन्दिर Cave Temples कहते हैं, वे कितने प्राचीन हैं, यह सब हम जानते ही हैं । समरगण-सूत्रघार में इन प्रासादों की पारिभाषिक सज्ञा 'लयन' अथवा 'गुहाधर' अथवा 'गुहराज' के नाम से दी गई है । मेरी दृष्टि में लिनामय प्रासादों का विकास दो हजार वर्ष से अधिक नहीं माना जा सकता । पुरातत्वीय अन्वेषणों, अनुसन्धानों तथा नाना शिला लेखों एव अनेक अन्य सम्भारों से यह भी पूर्ण परिचय प्राप्त होता है कि लगभग तीन हजार वर्ष पहले दारुज अथवा दारुव (Wooden temples), मातिक एव पट्टिश अर्थात् (mud-temples and cloth-or-material Temples) प्रासादों की भी परम्परा थी । समरगण-सूत्रघार अध्याय ५६ वे —परिमाजित ७१ वे —में हर्म्यं, वेणुकं, पट्टिश तथा विभव एव तारागण आदि नामों से इनकी सज्ञा उपरलोकित की गई

है। इन योद्धों ने उदाहरणों के द्वारा प्रामाद स्थापत्य का यह ऐतिहासिक तथ्य — कि सर्वप्रथम बस्रमय, मृण्मय, तदनन्तर काष्ठमय और अन्त में पाषाणमय पल्लवित, विकसित एवं प्रवृद्ध हुए। यह सब द्वितीय राष्ट्र अनुवाद में पठनीय है। जहाँ तक शिखरोत्तम प्रासादों एवं भौमिज विमानों का प्रश्न है उनकी समीक्षा हम इस अध्ययन से पृथक् करेंगे। परन्तु प्रामाद वास्तु के जन्म एवं विकास में जहाँ वैदिक चिन्ति (यज्ञवेदी) ने मूल प्रेरणा प्रदान की है, वहाँ लौकिक परम्परा ने भी एक महान् योगदान दिया। आरष्यक पूजा-गृहों ने प्रासाद-वास्तु की विच्छिन्तिया, शोभाओं तथा अलंकरणों में सत्यनारायण-कथा-मंडप (Tabernacle) विशेष उल्लेखनीय हैं। आरष्य-वासी ईश्वराराधन में जगल की नाना नताओं विधापत्त वणु-मल्लवों, उनकी यष्टिवाद्यों एवं लघुओं में मंडप निर्माण करते थे तथा पल्लवों की भालरों से सजाते थे पुन नाना उपचारों से उस मंडप में प्रतिमा प्रकल्पित कर उस की पूजा करते थे। इन्हीं भालरों को बन्द-नवार के नाम से हम आजकल भी पुकारते हैं। किसी मध्य-कालीन प्रामाद अथवा विमान के मध्य कलवर को दगें तो उनके मुख-द्वार तोरणों, सिंहवर्णों विमानों लुमाओं आदि में शोभागार प्रतीत होते हैं। इनकी मूल भित्ति में ही आरष्यक बन्दनवार विच्छिन्तिया है। शिल्प-ग्रन्थों में द्वारों की गालाओं के त्रिशाल द्वारों से लेकर नव गालद्वारों के वणन मिलते हैं और वे हूबहू इन स्थापत्य-निदर्शनों में भी प्राप्त होते हैं। यह सब विवरण विशेष कर मध्य कालीन शिल्प ग्रन्थों में भरे पड़े हैं।

इस योद्धी की व्याख्या के द्वारा प्रामाद-स्थापत्य के उपाद्धान में हमने राज-प्रामाद एवं देव-प्रासाद के विरोधाभास की घोर जो संकेत किया था उसका परिष्कारण यही ऐतिहासिक तथ्य निराकरण कर देता है। जब देवों के भालयों में त्रिशालों एवं पाषाणों का प्रयोग आरम्भ हुआ तो उपयुक्त पौराणिक एवं धार्मिक आदेश शैलित्व को प्राप्त हो गया और इसका मत में पहले लाभ राजाओं ने उठाया। उन का कारण यह था कि प्रामाद-राज अर्थात् प्रासाद-प्रतिष्ठित देव राज (Spiritual and temporal authority) के दोनों रूपों में जब प्रकल्पित किये गये तो (Temporal authority) राजाओं में तो सत्ता के हमारे देव में निहित थी। जिन प्रकार में ईगान, चन्द्र, वरुण, कुबेर आदि शैलित्व दिग्गज प्रकल्पित किये गये तो उन्हीं प्रकार राजा भी एक प्रकार से पाषाणों को प्राप्त करिकल्पित किया गया। स्थापत्य की जगती का अविच्छिन्न वास्तु-अध्ययन समस्त-ज्ञान-सूत्रधार भी इसी तथ्य का समर्थन एवं पोषण करता है,—

पञ्चमो लोकात्मनो राजाधिपतमो मतः

अतएव मेरे लिये एक समस्या उपस्थित हुई कि ममराङ्गण-मूर्तधार के इस परिभाजित संस्करण में (तीन खण्ड—भवन, प्रासाद एवं मिश्र यन्त्रादि) में राज-निवेश एवं राज गृह को कहा रखें। अतः बाध्य हो कर प्रासाद स्थापत्य में शास्त्र-दृष्टि से राजहर्म्य अर्थात् राज-प्रासाद-स्थापत्य को एक साथ नहीं ला सके।

विद्वानों में ऐसमत्य नहीं कि मन्दिर शिल्प राज-भवन का अग्रज है अथवा अनुज है। इस पर हम कुछ प्रकाश राज-निवेश एवं राजसी कलायें—शीर्षक पूर्व-प्रकाशित ग्रन्थ में कर ही चुके हैं। यहां पर इतना ही निर्देश करना पर्याप्त है कि राज-भवन के अग्रज शिल्प-दृष्टि से देव-प्रामाद हैं। तथापि राज-भवन-विन्यास में तीन मिश्रण प्राप्त होते हैं—प्रामाद-वास्तु जैसे शृंग एवं शिखरादि, भवन-स्थापत्य अर्थात् शानाम्रो एवं अग्निदो का बहुल-विन्यास तथा मौलिक आबस्म-कतानुरूप रक्षा व्यवस्था द्वार-महाद्वार-प्रतोली-परिसर-वप्र-अट्टालक आदि विन्यासों के साथ नाना राजकीय निवेश एवं राजोनित उपकरण—सभा, गजशाला, अश्व-शाला, श्रीडागारादि—ये सब राज प्रामाद के समीक्षण में प्रस्तुत किये जा चुके हैं—देखिये राज-निवेश एवं राजसी कलायें—स० सू० भाग द्वितीय। हम अपनी दृष्टि आदान-प्रदान से, तिरोहित नहीं कर सकते। अतएव वह युग, जब प्रामाद निर्माण का चरमोत्कृष्ट काल था, तब वैदिक इष्टि का ह्रास हो चुका था और पौराणिक पूर्व-धर्म ने दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम सर्वत्र इस महादेश में अपनी ध्वजा फहरा दी। पूर्व-धर्म का सर्वप्रमुख अङ्ग देवालय निर्माण ही था। देवालय-निर्माण की व्यवस्था में चापी, कूप, तडाग एवं आरामादि का सन्निवेश भी एक प्रकार से अनिवार्य अंग हो गया था। अतएव दक्षिण भारत के विमान-प्रासादों के दर्शन करें वहा ये सब सम्भार एवं विन्यास प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं।

प्रासाद शैलिया —भारतीय प्रासाद-स्थापत्य को विद्वानों (पूर्व सूचियों ने) द्राविड, नागर और वेसर में विभाजित किया है। परन्तु जहा तक द्राविड का सम्बन्ध है, वह भौगोलिक विभाजन अवश्य सगत है, परन्तु नागर और वेसर भूगोलानुरूप सगत नहीं। पुराणों में (देखिये नागर खण्ड) नागर पूरे उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करता। हमने अपने अनुसन्धान से नागर शब्द की परिभाषा में, समराज्य के अनुसार, नागर के अर्थ को समझने का गत्न किया है। यह नागर शब्द, नगर एवं नग अर्थात् पर्वत से विकसित हुआ है। साथ ही साथ वात्स्यायन के कामसूत्र से भी जो नागर अर्थात् शिष्ट समाज अथवा व्यक्ति (cultured society or citizen) पर पकेत मिलता है (देखिये

चतुष्पष्टि कलाओं का नागरिकों के द्वारा सेवन) इन तीनों को ही लेकर सम्राज्जण सूत्रधार में प्रासादों के विकास पर प्रवचन प्राप्त होते हैं वे ही इस तथ्य के पुष्ट प्रमाण हैं।

‘नगराणामतद्भूरहेतवे तमकल्पयत’]

जहाँ तक वेसर का सम्बन्ध है उसे भौगोलिक मानना विल्कुल भ्रान्त है। मानसार में नागर, वेसर और द्राविड की जो निम्न परिभाषा दी गई है वह भी भ्रान्त है—

नागर चतुरभ स्पादष्टाथ द्राविड तथा

वृत्त च वेसर प्रोक्त ॥

उत्तर भारत में नाना प्रासादों की आकृतियाँ नाना हैं वे एकमात्र चतुरभ नहीं हैं। बहुत से गोल हैं। इसी प्रकार दक्षिण भारत में अनक प्रासाद चौकोर हैं क्या वे सब अष्टकोण हैं। बड़े अर्धवृत्त, अनुमघान एवं चिन्तन के बाद हमने वेसर का जो अर्थ निकाला है वह वास्तव में अब विद्वानों की समझ में आ सकेगा। चूँकि बहुत से लेखकों ने वेसर को संस्कृत का तत्सम शब्द माना है और वेसर का अर्थ है संस्कृत में खच्चर और दूसरा नासिका-भूषण जो गोल होता है। अतएव फ़िली न इस का अर्थ मिथित नहीं माना भयना इस शब्दों के प्रासादों को गोल माना है।

आकरानुरूप वेसर प्रासादों को हम इस प्रकार का समीक्षा पर ला सकते हैं—
द्वि + अक्ष-द्वय-वेसर—इस प्रकार से यह शब्द तत्सम न होकर तदभव है।

अब रही वावाट भूमिज और लाट आदि शैलियाँ—इनमें लाट में मन्व-ध गुजरात शैली से है—लाट का अर्थ गुजरात है। तथापि यह शैली नागर शैली में ही विकसित हुई। इसकी सर्व-प्रमुख विशेषता अलङ्कृति है जो मोधार का मूय मंदिर से सर्वथा पुष्ट होती है। वावाट भी मेरी दृष्टि में वेसर के समान ही तद्भव है। यह पद ‘वावाट’ वैराट का अपभ्रंश है। वैराटी द्राविडी शैली का ही अवान्तर विकास है। मंमूर का मन्दिर इस वैराटी शैली के समर्थक एवं निर्देशक है। रही भूमिज की बात यह पद वावा ही सदिग्ध मा प्रतीत होता है। मेरी दृष्टि में आसाम और बंगाल में पूर्वोत्तर मध्यकाल में भीम राजा राज्य करते थे। इन भूमिज प्रासादों में सम्राज्जण की दिना में अष्टशान, प्रासादों का वर्णन है जिनमें वृक्ष जातीय प्रासाद का विशेष अनुपग प्रतीत होता है। साथ ही साथ इनमें रेखा-वर्तना भी स्थापत्य-कौशल का एक प्रमुख अंग माना गया है। अब भीम राजाओं के काल में ही इन भूमिज प्रासादों का उदय हुआ। पूर्वोत्तर प्रदेशों के निवासी ब्राह्मणों को भूमिहार-ब्राह्मणों की संज्ञा से आज भी

उपश्लोक्ति किया जाता है। अतएव मेरा यह भावूत विद्वानों की दृष्टि में अवश्य कुछ अर्थ रख सकेगा।

जहां तक द्राविड शैली का सम्बन्ध है उनकी निवेश-व्यवस्था का पहले ही संकेत कर चुके हैं जो एक प्रकार से मन्दिर-नगर (Temple cities) में परिणत हो गये हैं क्योंकि प्राकार, गोपुर, शालाघों, परिवार, मडप, (सतमडप, सहस्र-मडप, नाट्य-मडप) यात्रियों के, सन्यासियों के, परिव्राजि हो के, दर्शनार्थियों के लिये नाना साटाए निवासालय के अनिवार्य अंग माने गये हैं। अतएव उत्तर भारत के मन्दिरों और दक्षिण के मन्दिरों में बड़ा अन्तर है जो स्मारक-निदर्शन से पूर्ण परिचय प्राप्त हो सकेगा यह सब आगे विस्तारणीय होगा।

प्रासाद निवेश एव प्रासाद विन्यास—प्रासाद-निवेश एक-मात्र भवन-निवेश नहीं है। प्रासाद के मूलाधारों पर पीछे कुछ प्रकाश डाला गया ही है। 'प्रासाद' पद की जो व्याख्या एव समीक्षा की गई है उससे स्वतः यह सिद्ध है कि प्रासाद-निवेश एक मात्र भवन-निवेश नहीं है। प्रासाद को हमने निराकार ब्रह्म का साकार स्वरूप प्रतिपादित किया है। हमने यह भी कुछ इंगित किया ही है—जिस प्रकार मन्दिर में प्रतिष्ठापित देवता पूज्य है, उसी प्रकार प्रासाद भी पूज्य है। प्रासादों की जो दो विशिष्ट निमित्तियों पर हमने संकेत किया है—निरन्धार तथा सान्धार अर्थात् एक प्रकार के वे मन्दिर या प्रासाद जो केवल एक-भवन (One shrine) के रूप में ग्रामे ग्रामे बने हुये शिवालय प्राप्त होते हैं, वे निरन्धार अर्थात् विना प्रदक्षिणापथ के रूप में विभाजित होते हैं। दूसरी कोटि में आते हैं सान्धार अर्थात् अन्वारिका अथवा अन्ध-वारिका या भ्रमन्ती या प्रदक्षिणा-पथ के सहित गर्भ-ग्रह वाले प्रासाद-मन्दिर 'ie' the main shrine with circum-ambulatory passage यतः न केवल प्रासाद में प्रतिष्ठापित देव-प्रतिमा ही पूज्य है वरन् प्रासाद-गर्भ मूल-भवन भी पूज्य है। अतएव प्रासाद भी पूज्य एव प्रदक्षिणा के योग्य है। प्रासाद की व्युत्पत्ति के प्रथम स्तम्भ में जो अनेक उद्धरण ह्यदीर्घ-पञ्चरात्र, अग्नि पुराण, समरागण-सूत्रधार तथा ईशान-शिवदेवगुरु-पद्धति आदि से प्रस्तुत किये हैं, वे पूर्ण रूप से प्रासाद पद की किन्ती ब्रह्म के समान व्यापकता, विराट् पुरुष के समान विशालता एव देवत्व का पूञ्जीभूत मूर्तरूप, स्वर्गरोहण का परम सोपान, मानव एव देव का मिलन-बिन्दु,—अध्यात्म का परम निष्यन्द—ब्रह्माण्ड एव अण्ड, जगत एव जीव macrocosm and microcosm का तादात्म्य सभी इस प्रासाद-प्रतिमा में प्रत्यक्ष दीप्यमान, आभासित एव प्रत्यवसित

प्रतीत होता है। अतएव इस प्रकरण में प्रासाद-निवेश के कुछ विशेष अंगों जैसे उद्देश्य, वर्तुवारक-व्यवस्था, आवार-व्यस्था, भूपा व्यवस्था प्रतीक-कल्पना, उपचार-विनियोग, प्रतिमा-प्रतिष्ठा आदि पर समीक्षा अभिप्रेत है। तदनुकूल भव हूँ इस स्तम्भ को स्वल्प व्याख्या में ही सम्पन्न करना चाहते हैं। विशेष विवरण मेरे ग्रन्थ *Vastusastra vol I—Hindu science of Architecture* में द्रष्टव्य है।

प्रासाद-निवेश—प्रासाद यथापूर्व-निदिष्ट एवं प्रतिपादित वास्तु दृष्टि से भी एक महान् तथ्य की ओर इंगित करता है। भारतीय स्थापत्य में छन्द मिथ्या बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भवन का आकार ही भवन का मर्म प्रतिपादित करता है। भारतीय वास्तु-शास्त्र में छन्दों की संख्या वैसे तो ६ दी गई है—मेरु, खण्ड-मेरु, पताका, सूची, उद्दिष्ट एव नष्ट। जहां तक प्रथम चार की बात है वे तो छन्द ही हैं परन्तु अन्तिम दोनो छन्द तो नहीं केवल भवन-विन्यास के प्ररस्तर घटक हैं। इन दोनो की उपादेयता पर हम अपने भवन निवेश में काफी प्रकाश डाल चुके हैं। अब रहो इन मेरु आदि चार छन्दों की बात उन पर भी हमने यथानिदिष्ट उपयुक्त अंग्रेजी ग्रन्थ में भी काफी निवेदन किया है। यहा पर हमारा तात्पर्य प्रासाद के वास्तुकार से है। भारतीय स्वपतिथी ने मन्दिर के आकार को पीठ या जगनी से प्रारम्भ कर आमलक में बयो प्रत्यवसायित कर दिया है। यह सब एक प्रकार की रचना नहीं है। यह मूर्त एव अमूर्त, जगत एव ब्रह्म, जीव एव ईश्वर का एक ही आधार पर लाने की चेष्टा की है। वैसे तो प्रासाद अर्थात् मन्दिर देव-स्नान, देवावास, देवकुल है, परन्तु वास्तव में दार्शनिक दृष्टि से यह आकार निराकार ब्रह्म का साकार रूप है। हम न पीछे के अवतरणों से यह सार सर्वथा परिपुष्ट कर कर ही दिया है। अतएव विशेष विवरणों की आवश्यकता नहीं। मन्दिर की आकृति अर्थात् आवार प्रकृति है? पुनश्च प्रासाद का मूर्धन्य शिरोभूषण आमलक है जो नागर प्रासादों की विशिष्ट अभिव्यक्ति है वह भी यह इसी मर्म वा प्रतिपादन करता है। उमो प्रकार द्वाविड प्रासादों की जो मूर्धाभूषण स्तूपिका स्तूपिका है वह भी यह निदर्शन प्रस्तुत करता है। स्तूपिका इस प्रकार में ब्रह्मरथ है। आमलक को समरामण-सूत्रधार ने आमलसारक की मज्ञा में भी व्यवहृत किया है। आमलक—वृक्ष भावता के सम्बन्ध में हमारे पुराण-ग्रन्थों में बड़ी महिमा बयानी गयी है। स्वन्द पुराण (देव का० १२-१-२३) का प्रवचन है कि आमलक-वृक्ष

के मूल में भगवान् निष्पन्न होते हैं यथा ऊपर और निच उभरे भी ऊपर, मूर्ध्नि शिरसाग्रो मे तथा अन्य देवपत्नी, पुण्यो पत्नी मे निवाग कर रहे हैं। इस प्रकार यह ग्रामलव सर्व-देव-निष्पन्न, मर्त्य-देवावाम, पूर्ण-देवत्व-प्रतीक प्रतिपादित स्वयं हो जाता है। इस प्रकार प्रामादिके प्रकार ही एक ही आकृति की नेत्र उभरी गहता अपने आप मिट्ट हो गयी। इसी प्रकार वास्तु-गिल्प-ग्रन्थों में विशेष कर ममराङ्गण-मूत्रधार में अन्य नाना पद भी भरे पड़े हैं जैसे गिखर, अघ्रि, चरण, पाद, जघा, कटि, स्वन्ध, गिखर, मस्तक, श्रीवा, गिखर, कनक, अण्ड, कोप, आदि आदि वे भी इसी प्रामाद-निवेश विराट्-पुरुष-निवेश का पूर्ण समर्थन करते हैं तथा Organic Theory का भी पूर्ण प्रामाण्य उपस्थित करते हैं।

उद्देश्य — मूलाधार ने हमने प्रामाद-निवेश के नाना प्रयोजनों एवं प्रयोज्यों पर प्रकाश डाल ही चुके हैं। यहाँ पर इतना ही सूच्य है कि हमारे देश में देवराज्य का स्थापना ही सर्व-मीलिमासायमान उद्देश्य था। वैसे तो वर्णाश्रम धर्म-व्यवस्था में ब्राह्मण लोग बड़े ब्रह्मजानी थे, आश्रमों में सन्यास ही एक-मात्र योग-ध्यानादि का ही शोध था परन्तु जनता-जनार्दन की कैसे उपेक्षा की जा सकती थी? विशाल जन समाज अज्ञ ही थे, सभी लोग ज्ञानी, तत्वज्ञानी, ब्रह्मविद् तो नहीं थे। अतएव

अज्ञाना भावनार्थपाय प्रतिमा परिकल्पिताः

जब प्रतिमाओं की पूजा, उन की उपचारात्मक चर्या अनिवार्य थी तो उनकी प्रतिष्ठा के लिये, उनके राजत्व, आधिराज्यत्व एवं राजोचित विशाल भवनो के समान ऊँची दिसरावसियों से विभूषित, नाना अलकृतिया एवं निकेतनों से उल्लसित विमानाकार प्रामादों की आवश्यकता अनुभव होने लगी। पुनश्च जिस प्रकार चातुर्वर्ण्य व्यवस्था तथा चानुराश्रम-व्यवस्था प्रकल्पित हो गयी तो चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था भी बनी। चातुर्वर्ण्य से तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष से है। अतः प्रथम एवं अन्तिम इन दोनों चारों—धर्म

दिया। ऐसे सत्रान्ति-युग में महती कान्ति की आवृत्तयता हुई। ऐसे समय पर भगवान् वेद-व्यास ने एतन्वया युग प्रारम्भ कर दिया। जो यथानाम वेदों के परम निष्णात विद्वान्-उपदेशक थे, जो ब्रह्म-सूत्र के प्रख्यात रचयिता थे, उन्होंने जनता के हेतु अष्टादश पुराणों की रचना की। ऐसे समय में भगवान् वेदव्यास को विश्ववीनि गणेश जी की सहायता मिली पड़ी। इन अष्टादश पुराणों के द्वारा इस महादेश में भक्ति की धारा उद्दाम गति से प्रवाहित हो गयी। अतः त्रिदेवीरासना अर्थात् ब्रह्मा-विष्णु त्रिवि-माहात्म्य की मन्दाकिनी का उद्दाम स्रोत बहने लगा। जहाँ पहले इस देश में—स्वर्गकामो व्रजेत्—की परम्परा थी वहाँ अब—स्वर्गकामो मन्दिर कारयेत्—की सस्था इतनी द्रुतगति से विकसित, पुष्पित एवं फलित हो गयी कि सारी की सारी जनता ही नहीं बड़े बड़े राजे महाराजे भी इसमें पूरी तरह शरीक हो गये। उन्हीं की वदान्यता से, उन्हीं की अनुल धनराशि से हमारे देश में एक कोने से दूसरे कोने तक हजारों मन्दिरों का निर्माण हुआ और नाना स्थापत्य शैलियाँ विकसित हो गईं, नाना शिल्प ग्रन्थ लिखे गये। यह कला भी कर्म-कला न रह कर ललित कला के महान् विलास एवं प्रोत्साह से विकसित हो गई। साथ ही साथ धर्म एवं दर्शन इन दोनों की सहायता से इस पूर-परम्परा को 'इष्टि' से भी बहुत आगे बढ़ा दिया।

प्रासाद विस्तार प्रसार—प्रासाद की प्रतिमा के अधिराज्य एवं वैभव पर कुछ मकेत किया ही जा चुका है। प्रासाद-प्रतिमा के उपचारों में राजोचित उपचार ही तो शिल्प-ग्रन्थों में निर्दिष्ट किये गये हैं। अमरकोष की दिशा में 'प्रासादो देवभूमिजम्' से तात्पर्य प्रासाद एवं राजहर्म्य पर्याय लौकिक तो माना जा सकता है, परन्तु शास्त्रीय दृष्टि भिन्न है। इसका राजोचित एकात्म्य इंगित करना उचित है। जिस प्रवार प्राचीन एवं मध्य-काल में राज-भवन समाज एवं राज्य की सुपुमा, अभिव्यक्ति एवं महत्ता के प्रतीक थे, उसी प्रकार प्रासादों को भी उमसे बढ़ कर विन्यास-प्रसार प्रदान किया गया है। मनुस्मृति (दि० ८ ३०३-३१७, ७४-५) में प्रत्यक्ष राजा को देवता के रूप में प्रकल्पित किया गया है। राजा एक मात्र शासक ही नहीं था, सर्वदेवों के समान पूज्य, आराध्य एवं सम्मान्य था। अतएव राजोपचार प्रासादोपचार भी एक प्रवार के ही गये थे। इसी पृष्ठ-भूमि से प्रासाद-निवेश में नाना विस्तार-प्रसार प्रादुर्भूत हो गये। इन प्रासादों में मण्डप, महामण्डप, अर्धमण्डप, अन्तराल, परिवार, देवालय, विश्राम-मण्डप, सभा-मण्डप तथा अन्य नाना मण्डप उदय होने लगे। इस प्रकार ये प्रासाद-पाठ प्रासाद-नगर के रूप में परिणत हो गये।

के मूल में भगवान् लिप्पु बैठे हैं अर्थात् ऊपर और तब उगसे भी ऊपर, मूर्ध
 नावाग्रो में तथा अन्य देवपत्नी, पृष्णो पत्नी में निवास कर रहे हैं। इस प्रकार यह
 ग्रामलक मर्व-देव-निष्पत्त, मर्व-देवावाम, पूर्ण-देवत्व-प्रतीक प्रतिपादित स्वत
 हो जाता है। इस प्रकार प्रामाद^१ के आहार की एक ही आकृति को
 लेकर उसकी गहना अपने आप मिट हो गयी। इसी प्रकार वास्तु-शिल्प-ग्रन्थो
 में विशेष कर गमराङ्गण-मूत्रधार में अन्य नाना पद भी भरे पड़े हैं जैसे शिखर,
 अग्नि, चरण, पाद, जघा, कटि, स्नग्ध, निगर, मस्तक, श्रोत्र, शिखर,
 कनक, अण्ड, कोप आदि आदि वे भी इसी प्रामाद-निवेश विराट्-पुरुष-निवेश
 का पूर्ण समर्थन करते हैं तथा Organic Theory का भी पूर्ण प्रामाण्य
 उपस्थित करते हैं।

उद्देश्य — मूलाधार में हमने प्रामाद-निवेश के नाना प्रयोजनों एवं
 प्रयोज्यों पर प्रकाश डाल ही चुके हैं। यहाँ पर इतना ही सूच्य है कि हमारे देश
 में देवराज्य का स्थापना ही सर्व-मौलिमानायमान उद्देश्य था। वैसे तो वर्णाश्रम
 धर्म-व्यवस्था में ब्राह्मण लोग बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, आथमो में सन्यास ही एक-मात्र
 योग-ध्यानादि का ही शोध था परन्तु जनता-जनार्दन की वैसे उपेक्षा की जा सकती
 थी? विद्याल जन समाज अज्ञ ही थे, सभी लोग ज्ञानी, तत्वज्ञानी, ब्रह्मविद् तो
 नहीं थे। अतएव

अज्ञाना भावनाथपाय प्रतिमा परिकल्पिताः

जब प्रतिमाग्रो की पूजा, उन की उपचारात्मक चर्चा अनिवार्य थी तो उनकी
 प्रतिष्ठा के लिये, उनके राजत्व, आधिराज्यत्व एवं राजोचित विद्याल भवनो के
 समान ऊँची दिखरावनियो से विभूषित, नाना अलङ्कृतिया एवं निनेतनो से
 उल्लसित विमानाकार प्रामादो की आवश्यकता अनुभव होने लगी। पुनश्च जिस
 प्रकार चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था तथा चानुराश्रम्य-व्यवस्था प्रकल्पित हो गयी
 तो चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था भी बनी। चातुर्वर्ण्य से तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम
 एवं मोक्ष से है। अतः प्रथम एवं अन्तिम इन दोनों वर्गों—धर्म
 एवं मोक्ष के सोपान के लिये जनता की तृष्णा उसकी धार्मिक चेतना
 एवं मोक्षाभिलाषा के लिये प्रतिमा पूजा, प्रामाद-प्रतिष्ठा के अतिरिक्त और कौन
 मा उपाय इस देश में सोचा जा सकता था। जब इच्छि—यज्ञ के प्रति चाह एवं
 'आभ्यन्तर' दो विरोधी आन्दोलन प्रारम्भ हो चुके थे अर्थात् बाह्य से तात्पर्य बौद्ध
 एवं जैन धर्म पुनः आभ्यन्तर से तात्पर्य आरण्यको एवं अपनिपदो की विचार-धारा
 से है। आरण्यको में यज्ञ एक-मात्र प्रतीक रह गये, उपनिपदो ने तो देव-वाद,
 यज्ञ-मस्या आदि को चन्द्र-हस्त देकर आत्मा एवं परमात्मा में प्रत्यवसानित कर

अन्त में यह सूच्य है कि मण्डपो की ऊँचाई प्रासाद की ऊँचाई से अधिक नहीं जाना चाहिये। हमने अपने ग्रन्थों में वास्तु-शास्त्रीय-सिद्धान्तों पर इन विषयों की जो व्याख्या एवं समीक्षा की है वह वही द्रष्टव्य है। अब आइये जगती-निवेश पर।

जगती निवेश—वैसे तो जगती का अर्थ पीठ है, जो प्रासादागों में विशेष था, परन्तु जगती समरागण-सूत्रधार में एक विशिष्ट वास्तु-स्थान रखती है। जगती नगराणामलकार के रूप में परिक्लिप्त की गयी है। किसी भी पुराने जर्ण-शीर्ण निवालय की ओर मुड़िये, वहाँ जगती बड़ी ऊँची, बड़ी चौड़ी दिखाई देगी। जगती पीठिका ही नहीं बल्कि सादों में एक विशिष्ट रचना है। प्रासाद एवं जगती के प्रतीकोपौम्ह में प्रासाद को लिंग और जगती को पीठ माना गया है।

'जगती' पद की जो दो व्याख्याओं का ऊपर संकेत किया गया है उस पर विशेष विवरण से पूर्व समरागण-सूत्रधार के प्रवचन में द्रष्टव्य है—दे० अनुवाद। उत्तर भारत में किसी भी ग्राम (विशेषकर यू० पी०, मध्य भारत) में जाये वहाँ पर बूबे की ऊँची पीठिका को 'जगत' के नाम से सम्बोधित करते हैं। इसमें यह 'जगत' जगती का अप्रभश सत्य है। अतः जगती पीठिका ही है, परन्तु वास्तु-शिल्प-शास्त्र एक-मात्र दार्शनिक बला-शास्त्र नहीं है, यह दर्शन-शास्त्र भी है। उपर्युक्त उद्धारण में जो दार्शनिक दृष्टि का पूर्ण संकेत है उसने जगती को मर्म एवं अपवर्ग का साध्य एवं साधन आधार एवं आश्रय प्रतिपादित कर दिया है।

जगती निवेश में नागर-वास्तु विद्या एवं वास्तु-बला का पूर्ण प्रतिबिम्ब प्रतीत होता है। जगती निवेश में नाला विन्यास अभिन्न अंग है। चौकी बटी, चम्बी ऊँची जगती पर चारों कोनों, चारों प्रमुख दिशाओं एवं बिदिगाओं पर पाला-गाम गन्निवार्य है। इन धालाओं की रक्षा महा अवश्य अवतारणीय है—

कर्णाद्भवा, भद्रजा मध्यजा तथा क्रमोत्था एवं गर्भं समवा तथा पद्वंजा।
इन जगतिशो व नाना आकार भी प्रतिपादित हैं—चतुरथाकार, आयताकार, यतुलाकार, पडधि, आदि आदि।

जगतियों की नाना मजाये हैं। आशरानुष्प इन जगतिया की संख्या बड़ी लम्बी है जो अनुवाद में द्रष्टव्य हैं।

विमान निवेश—अभी तक हम प्रासाद निवेश में नागर-वास्तु-विद्या के अनुरूप अध्ययन करते रहे हैं। अब हम विमान-निवेश विमान-वास्तु पर भी अध्ययन आवश्यक है। पिछले स्तम्भों में प्रासाद एवं विमान के अपने अपने विशिष्ट की ओर कुछ संकेत करते आये हैं, परन्तु मेरी दृष्टि में द्राविडी बला नागरी

का पोषण करते हैं। अस्तु, इस उपोद्घात के अनन्तर अब हम मूढम विवरणों से ही इस स्तम्भ को समाप्त करते हैं।

'विमान' पद के सम्बन्ध में थोड़ा सा विद्वानों में वैमत्य भी है। विमान प्रामादाय है—यह धारणा भ्रान्त है। विमान एव प्रामा, पर्याय मान जान चाहिये। जिन प्रकार प्रामाद मन्दिर (गर्भ-गृह) का पूर्ण कनेवर है, उसी प्रकार विमान भी गर्भ गृह का पूर्ण कनेवर है। डा० आनन्द कुमार स्वामी भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। डा० जैमिनि ने भी अपने 'हिन्दू-टैम्पल' में भी इस मत का पोषण बड़ी गहनता से किया है। ई० मु० प० जो दक्षिणात्य चास्तु विद्या का अधिष्ठान ग्रन्थ है, उसने भी अपने इस निम्न प्रवचन में पूरा का पूरा इस व्याख्या को सार्थक कर दिया है —

“मानामानविधानत्वात् विमान शास्त्रत इतम्”

जहाँ प्रामाद का जन्म एव विमान वैदिक 'चित्ति' सदनम् स्याद से हुआ है, वहाँ विमान इस प्रकार से दृत्व-भूषो के आदिम स्रोत विशेषकर ज्यामितीय वाङ्मय परम्परा से ही यह विकास एव प्रोचान मपन्न हुआ है। डा० आचार्य ने 'मानसार' को सिल्प-ग्रन्थों का आदिम स्रोत माना है। मैं इनके नहीं माना है, परन्तु अपनी समीक्षा एव व्याख्या में इन ग्रन्थों का मीदिमानायमान श्रेय 'मान' में है। एतएव 'मान' (measurement) तत्त्वातीत युग की वास्तु-कला की सर्व-प्रमुख विशेषता थी। पुन विमान शब्द माया शब्द पर ही आधारित है। 'मेय एव 'मान' वास्तु की आधार-गिन्ना है। समरागण मूलधार का निम्न प्रवचन पढ़ें —

‘ मेय तदपि कथ्यते ’

अन्य प्रवचन भी पढ़ें —

‘ मान धाम्नास्तु सुगम्पूर्णं जगत्सम्पूर्णंता मवेत् ’

अस्तु, इन उपोद्घात के अनन्तर अब हम विमान-विवेक की ओर ध्यान दें—विमान-वास्तु की सर्व-प्रमुख विशेषता गोपुर-निवेश तथा प्रसार निवेश है। प्रथम मन्दिर-पीठों का दर्शन करें। पहले आपको गोपुर-द्वार तथा प्रसार ही प्राप्त होंगे। उत्तरापथ के प्रामाद-पीठों पर यह रचना न के बराबर है। दक्षिण के ये सब मन्दिर-पीठ मन्दिर-नगर कल्प में विभाज्य हैं।

एत विमान-वास्तु के सर्व-प्रमुख विवेक—प्रसार, गोपुर, परिवार, मण्डप विशेष उल्लेखनीय हैं। जहाँ तक साम्प्रदायिक विवेक का ध्यान है—इन

दृष्टि से 'वास्तु-शिल्प-पदावली' सण्ड में द्रष्टव्य है। यहाँ पर हमें यही समीप्य है कि प्रासाद एवं विमान का अन्तः २ वना २ वैशिष्ट्य है।

प्रासादों की सर्व प्रमुख विशेषता है—गिखर, गिखरो के ताना बग हैं, जैसे अण्डक-गिखर, मञ्जरी-गिखर, तता-गिखर आदि। ऊपर पहले भी कुछ मकेत किया ही जा चुका है। पुनश्च गिखरो का मूर्धन्य वास्तु 'आमलक' है, वही नागर प्रासादों की सर्व-प्रमुख विशेषता मानी गई है। अथच जहाँ तक विमान-मन्दिरों की विशेषता का प्रश्न है वे भूमिगत प्रासादों के नाम से विश्रुत है। भूमिया (storeys) ही विमान-प्रासादों की सर्व-प्रमुख विशेषता है। समरागण-सूत्रधार में द्राविड प्रासादों पर जो दो अध्याय हैं, उनमें इन द्राविड-प्रासादों अर्थात् विमानों की एक-भूमिगत से द्वादश-भूमिक प्रासादों के रूप में वर्णित किया गया है। पुनश्च इनकी दूसरी विशेषता पीठ है, जिनकी संज्ञायें पान है—वे तत्रैव (वा० शि० पदावली) में द्रष्टव्य है। पुनः उनके तलच्छन्दों की भी कुछ विशेषताएँ हैं। इस मकेत के उपरान्त द्राविड-विमानों की सर्व-प्रमुख विशेषता वास्तु-मूर्धन्य-मलकरण स्तूपिका है—ये ही दो वास्तु-तत्व 'आमलक' एवं 'स्तूपिका' दोनों अर्थात् प्रासाद एवं विमान को अपनी २ सौती पर आसीन कर देने हैं जिन प्रकार आमलक अध्यात्म-निव्यन्द-सार है उसी प्रकार विराट-सुहृद (Body Corporate) के ब्रह्मर-ध्र की शिखा की 'स्तूपिका' के नाम से द्रष्टव्य है। दार्शनिक तत्व दोनों में समान हैं।

प्रासाद-प्रतिष्ठा एवं भूमि-न्यास —वैसे तो व्यावहारिक दृष्टि से प्रतिष्ठा एक प्रकार से यज्ञीय कर्म है, परन्तु वास्तव में यह प्रतिष्ठा प्रासाद-कला का मूर्धन्य कृत्य है। आजकल के गीग वास्तु-कला को कर्म-कला या यान्त्रिक-कला के नाम से संज्ञित करते हैं, परन्तु हमारी परम्परा में जिस प्रकार—यद्गो वेद पद् दर्शनानि—तथैव हम ने अपने ग्रन्थ में 'यद् कला की नवीन व्याख्या एवं समीक्षा की है—ये ६ कलायें ललित कलायें हैं। जैसे संगीत, जैसे नृत्य, जैसे वाद्य या चित्र या शिल्प, उसी प्रकार वास्तु भी ललित कला है। जब संगीत में नाद ब्रह्म की कल्पना है, जिस प्रकार वाद्य में रस-ब्रह्म की कल्पना है, उसी प्रकार वास्तु में भी वास्तु-ब्रह्म की कल्पना की गई है। अतः वास्तु-कला एवं शिल्प-कला की जो मूर्धन्य-कृति है वह हिन्दू-प्रासाद ही है। प्रासाद का आध्यात्मिक एवं दार्शनिक रूप पूर्व-प्रतिपादित ही हो चुका है। अतः प्रासाद-प्रतिष्ठा के लिये यह वास्तु-कला भी एक प्रकार से महान् यज्ञीय कर्म है।

स्थपति एक स्थापक—कर्त्ता—कारक-व्यवस्थाः—प्रानाद-प्रतिष्ठा मे स्थपतिः स्थापक-विवेचन आवश्यक है। स्थपति की योग्यता एक स्थपतियो की चतुर्थी कीटि पर हम अपने भवन निवेग मे काफी प्रतिपादन कर ही दिया है। यहा पर यज्ञ-सस्थानुपग से स्थपति स्थापक के साथ कर्ता अर्थात् स्थपति एव कारक अर्थात् यजमान् अर्थात् प्रानाद-कारक—इस विषय पर कुछ समीक्षा अनिवार्य है। आज के भारत को देखें तो यह स्थापत्य-कला निम्न वर्ग मे ही सेव्य है। उत्तर भारत मे स्थपति-परिवार एक प्रकार मे नष्ट-प्राय है। हा दक्षिण भारत मे अब भी शिल्प-पृन्द पाये जाते हैं। शिल्प-ग्रन्थो की हस्त-लिखित प्रतिया भी उनके पास अब भी विद्यमान है। परन्तु रहस्य क्या है कि इन देग मे वह प्राचीन वास्तु-कला क्यों नष्ट-प्राय दिखाई पड़ रही है? सम्भवतः आदि स्थपति विश्वकर्मा को जो दाय लगा था तो क्या उसी का यह फल है। अम्नु, इस वृत्तान्त मे न जाकर अब हम स्थापक की ओर मुड़ते है। श्रौत-कर्म क विज्ञो से अविदिन नही कि यज्ञ मे आचार्य के जिना यज्ञ का सम्पादन असम्भव है। प्रानाद-कर्म भा यज्ञ मस्था क समान है। यज्ञ कराने वाला यजमान् कहलाता था, यज्ञ-कर्ता पुरोहित था, यज्ञ-कर्म का निर्देशक आचार्य होता था। तदनुकूल प्रानाद-कर्म मे त्रिजिन (Trinity) की भी अनिवार्य परम्परा बन गयी था। कर्ता म तात्पर्य स्थपति म है कारक से तात्पर्य प्रानाद-कारक यजमान से है। स्थापक म तात्पर्य प्रानाद-निर्माण का अध्यक्ष आचार्य होता था वह पद पद पर प्रानाद-निर्माण म नाना यज्ञीय उपचारो एव धार्मिक तथा दार्शनिक कृत्या से इस निर्माण को धम दर्शन म अनुप्राणित करना रहता था। वास्तु पुरप विवहान, वास्तोष्पति-आवाहन, वास्तु र्वा न वास्त देव-प्रतिष्ठा हस्त-कर्षण, अकुरारोपण गर्भाधान जिना-न्यास प्रतिष्ठापन-मस्करण मध्य मध्ये पूर्ण मस्कार, कलश-न्यास, मूर्ति-न्यास, प्रानाद-प्रतिष्ठा आदि आदि ये सब इसी उपर्युक्त तथ्य के पोषक है।

अब आइये किस मन्दिर का कौन कर्ता हो सकता है और कौन कारक हा मन्ता है। समरागण-सूत्रधार से जो नाना-वर्गीय प्रानादो का स्तवन निर्मितया एव शैलिया व्याख्यात हैं उन मे विशेष प्रानादो की महिमा म कर्त्ता-कारक-व्यवस्था के पूर्ण सकेत प्राप्त होते है। यह सब अनुवाद खण्ड म पठनीय है।

हमारे शिल्प-ग्रन्थो मे स्थपति को ब्रह्मा के रूप मे, कारक-यजमान को विष्णु के रूप मे तथा स्थापक-आचार्य को रुद्र (शिव) के रूप मे विभावित किया गया है।

अथच इन्ही तीनों की निष्ठा से प्रानाद का प्रारम्भ एव अवमान, न्यास एव प्रतिष्ठा, प्रानाद एव प्रनिमा का मयोग साध्य एव सिद्धि मय हो जाता है।

आकार-भूया प्रतीक—मूर्ति-न्यास—प्रानाद का आकार पुरपाकार है। पीदे के अवतरणो से स्वतः सिद्ध है—प्रानाद पुरूप मत्वा पूज्यत मन्विन्म। अन्एव

जिस प्रकार पुरष ने आकार में नाना अवयवों जैसे पाद, चरण, अङ्घ्रि, जानु, जघा, कटि, जठर, बाहु प्रबाहु, स्कन्ध श्रोत्र, मस्तक, मूर्धा, पेश कपाल, ब्रह्मरन्ध्र शिखा, स्तूपी, आदि का प्रत्यक्ष दर्शन प्रत्यक्ष एव उपागों में प्राप्य है, तथैव प्रासाद अर्थात् प्रासाद-मुख्य है—विराट-पुरष है उसी प्रकार प्रासाद अर्थात् मन्दिर भी पुरुषागों से ही विनिर्मेय है। आगे के स्तम्भों में नाना अगों की तालिका दी जावेगी।

अब आइये भूषा की ओर। प्रासाद-शैलियों में नागर शैली के भी अनेक अवान्तर विकास विख्यात हैं। प्रासाद-शैलियों में शिखर-विन्यास ही परम घटक है। नागर शैली में जो नाना अवान्तर भेद पल्लवित हुये हैं उन में अण्डक-शिखर, लता-शृंग, मञ्जरी-शिखर ही विशेष उल्लेख्य हैं। इन्हीं शिखरों की भूषा में प्रासाद-भूषा को भारतीय स्थापत्य का मुकुट-मणि बना दिया है। अतः शिखर ही प्रासाद-भूषा है। उहा तब विमान-भूषा की बात है वह कुछ विशेष सौन्दर्य है। अघिष्ठान एव उपपीठ की नाना विच्छिन्नता, स्तम्भ की नाना भूषाएँ आकृतियाँ तथा अलङ्कृतियाँ, द्वार एव द्वार-शाखायें, सोपान तोरण, भित्तियाँ वेदिकायें, कूट, शालाएँ, पजर, जाना, उत्तर, शिखर, मूर्धिका विमान-शिखर आदि आदि ये सब विमाद-भूषाएँ हैं।

जहा तब प्रतीकों की बात है वे उत्तरापीय मन्दिरों में ये प्रतीक-लाक्षण विशेष दर्शनीय हैं। खजुराहो भुवनेश्वर, कोनाकं, पुरी, उदयपुर (एकलिंग), ग्वालियर तथा अन्य प्रासाद-पीठों को देखें, जहा पर नाना-वर्गीय प्रतीक-मूर्तियों के मश्यातीत रूप प्राप्त होते हैं। इन मूर्ति-स्थापत्य (Iconographical Sculpture) को हम तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं —

- (१) प्रासाद-खलेवर पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ
- (२) प्रासाद-जगती पर निविष्ट मूर्तियाँ
- (३) प्रासाद-मण्डप पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ

प्रथम वर्ग में नाना देवयोक्तियों—यक्ष, विद्यापति, विष्णु, अक्षरायें तथा परिवार-देव-देवियाँ एव मिथुन विराजमान हैं। जगती पर जो शालूँत, शक्ति, वृषभ, सिंह, आदि बृहदाकार मूर्तियाँ दिखाई पड़ती हैं—वे भी प्रतीक-लाक्षण हैं। अब आइये मण्डप की अभिम्या की ओर। मण्डप एक प्रकार से प्रासाद गर्भ में देव-दर्शनार्थ के लिये एक प्रकार देव-भावना, पूत-भावना, भक्ति-दृष्ट्या जागृत करने के लिये तदनुकूल वातावरण उत्पन्न करने के लिये प्रासाद-गर्भ में जाने के लिये महामण्डप, अर्धमण्डप, अन्तराल इन तीनों की परिवार के ही देव भाशास्त्र करने की व्यवस्था है—वहाँ पर जो मूर्तियाँ दिखाई पड़ती हैं वे भी इमी वातावरण एव दिव्य भाव को उत्पन्न करने के लिये उत्कीर्ण की गयी हैं।

प्रासाद-कला-इतिहास

A new light on
Temple-architecture
Brahmana, Bauddha & Jaina

उपोद्घात—इस उपोद्घात में समीक्षा का विषय यह है कि कला का विकास सर्वथा धर्माश्रय प्रथवा राजाश्रय पर ही आधारित है—यह तथ्य वास्तव में सब प्रकार से सत्य है परन्तु जो धर्म के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है उस में थोड़ी सा यहाँ विशेष विवेका की आवश्यकता है ।

आधुनिक कला विशारदों ने तथा कला पर निष्णात लेखकों ने जो लगभग सौ वर्षों से लेखनी चलाई है, उनकी धारणाओं में मेरी दृष्टि में कुछ मौलिक भ्रांति अवश्य है । कला की विद्वानों ने देश, जाति, सभ्यता, जीवन, आचार, विचार का सर्व-प्रमुख प्रतीक माना है । इन भूतल पर नाना जातियों का एवं नाना सभ्यताओं का उदय हुआ । अतएव इन सभी जातियों की कलायें तथा अन्य धारयें अपनी अपनी दृष्टियों से विकसित एवं वृद्धिगत हुईं । विद्वानों ने भारत की सभ्यता को ऐतिहासिक दृष्टि में एक ही माना है । सभ्यत्वानुरूप ही तो नाना विकास मूल पर ही आधारित होते हैं तो क्या ब्राह्मण-धर्म, बौद्ध-धर्म तथा जैन धर्म भारत की सभ्यता के अनुकूल अथवा मूलाश्रय पर नहीं विकसित हुए । तो फिर भारतीय कला के इतिहास में जो विशेषकर प्रान्ताद-स्थापत्य अर्थात् धार्मिक या पूजा वास्तु को तीन प्रधान वर्गों में विभाजित किया गया है वह गौण रूप से तो ठीक ही है । आधुनिक विद्वानों ने हिन्दू-प्रासाद (Hindu Temple) के जन्म के सम्बन्ध में जो नाना आकृत निकाले हैं, वे सर्वथा भ्रान्त तो हैं ही । हमने मूलाधारों (देखिये प्रथम पटल) तथा शास्त्रीय सिद्धान्तों (देखिये द्वितीय पटल) में इन आकृतों का पूर्ण रूप निराकरण कर ही दिया है । यहाँ प्रकृत में जब हम इस तृतीय पटल में कला के स्तर पर आते हैं तो हमारे सामने यह समस्या उपस्थित होती है कि मूलाधारों (वैदिक, पौराणिक तथा लोकधार्मिक) एवं शास्त्रीय सिद्धान्तों के झोंड में क्या हम तथा-कथित बौद्ध-वास्तु और जैन-वास्तु को इस स्तर में न सम्मिलित करें ?

ऊपर की समीक्षा में यह असंगति अपने आप उठ खड़ी होगी, यदि हम भारत की सभ्यता के अनुरूप इस प्रासाद-वास्तु की समीक्षा न करें । बहुत से विद्वानों ने प्रासाद के जन्म और विकास के जो अनेक सिद्धान्त (Theories) स्थापित की हैं, वहाँ अब कई विद्वानों ने (देखिये P. K. Acharya's Manasara Publications and Hindu Temple—Dr. Stella Kramrish) हिन्दू प्रासाद के जन्म एवं विकास में वैदिक चिन्ति

को ही जननी, व्यवस्थापक तथा प्रतिष्ठापक माना है तो फिर ई० पू० लगभग दो हजार वर्ष पुरानी शृंखला को, गुप्त-कालीन या चालुक्य-कालीन या पल्लव-कालीन प्रासाद-विवास एवं प्रोल्लास में उसका ऐतिहासिक दृष्टि से किस प्रकार से हम पूर्ण रूप से मूल्यांकन कर सकेंगे ।

अतएव इस अभाव को दूर करने के लिये हमें पाठको और विद्वानों के सामने यह विचार प्रस्तुत करना है कि वैदिक चिन्तित भी वैदिक-कालीन पूजा तथा आराधना का प्रमुख अंग यज्ञ-संस्था थी । इस यज्ञ-संस्था का जब महान् प्रसार विशेषकर समृद्ध परिवारों, राजन्यों, राजकुलों, श्रेष्ठि-कुलों में तो फैल गया था, एक प्रकार से साधारण जनता के लिये यह संस्था विशेष सुकर नहीं थी । अतः अपने आप यज्ञ-संस्था के प्रति जनता में औदासीन्य तथा अपने आप उपेक्षा फैल गई । इसी प्रगति में बौद्ध एवं जैन—इन दो धर्मों का अनायास जन्म हो गया । सभी लोगों का ऐकमत्य है कि बौद्ध धर्म एक-मात्र राजाश्रित नहीं था । वह महात्मा बुद्ध के समय जनाश्रित था । अतएव जनाश्रय ने ही इस धर्म को ई० पू० पाचवीं शतक से तृतीय शतक तक इस देश में बड़ा योगदान दिया । यह धर्म दुर्भाग्यवश एक-मात्र भौतिक नहीं था । यह एक-मात्र सक्रान्ति-युगीन था । अतएव अपने आप बौद्ध-धर्म में महान् परिवर्तन आ गया जिसको हम महायान के नाम से पुकारते हैं । इस महायान में पौराणिक पूजा परम्परा तथा धवतारवाद, तीर्थ-यात्रा, देव-पूजा सभी घटक जो पुराणों की देन थी, वह भी इसमें सम्मिलित हो गये । अतः यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना है कि जब धर्म-संस्था के प्रति सामान्य जनता की विमुखता हो गई तो क्या ब्राह्मण, राजन्य भी वही चुप बैठ सके, उन्होंने भी बाह्य-पूजा के प्रति तिलाजलि देकर आत्मक-ज्ञान, ब्रह्म-ज्ञान की ओर पूर्ण रूप से झुक गये । राजन्य जनक का औपनिषदिक तत्त्व-ज्ञान विश्वविश्रुत है । जो ब्राह्मण, ऋषि और महार्षि वैदिक कर्म-काण्ड पर भी आस्था रखते थे, उन्होंने भी तो ब्रह्म-ज्ञान और आत्म ज्ञान की नई धारा उपनिषदों में बहा दी । यह धारा तो भागीरथी गङ्गा के समान नहीं थी जो पूरे समाज को न आच्छादित कर सकी, न प्रक्षालित कर सकी । अतः अग्रे समय में एक महान् क्रान्तिकारी महात्मा भगवान् वेदव्यास की आवश्यक्ता थी जिन्होंने विशाल-जन-समाज की प्रेरणा को देखकर, हृदयङ्गम कर इस अत्यन्त सूक्ष्म, बठोर, कठिन, अतिसीमित धारा को अर्थात् आत्म ज्ञान, ब्रह्म-ज्ञान, की महाधारा—देवपूजा, तीर्थ-यात्रा में बहा दिया । अर्थात् पुराणों की रचना तथा दृष्टि के बाद पूर्व-धर्म के स्थापन का श्रेय भगवान् वेद-व्यास को ही है ।

अतएव महायान के विकास में इन पुराणों का भी प्रभाव था तो फिर महायान धर्म की क्रोड में प्रोलसित स्थापत्य-कला को हम क्या प्रासाद-कला अर्थात् पूजा-वास्तु के रूप में नहीं मूल्यांकन कर सकते ? जहाँ ब्राह्मण-धर्म में नाना उपासना सम्प्रदाय—ब्राह्म, वैष्णव, शैव, शाक्त और गाणपत्य विवर्धित हुए तो क्या भारतीय मौलिक उन्मेष में अन्य नई २ धाराएँ नहीं वर्गीकृत नहीं की जा सकती हैं ? अगर इन मौलिक उन्मेष में यह निस्संकोच प्रतिपादन करते हैं कि भारतीय कला विशेषकर प्रासाद-कला के जो प्राचीनतम बौद्ध-वास्तु के महानीय निदर्शन प्राप्त होते हैं वे भी पूजा-वास्तु या प्रासाद-वास्तु के ही विषय हैं।

अब एक समीक्षा और रह गई कि यह महायान-पूजा वास्तु के निदर्शन जैसे साची, बारहुत आदि महापीठ प्रयात हैं तो उनसे पहले कौन से पूजा वास्तु के निदर्शन हम प्रस्तुत कर सकते हैं। हमने अपने उपोद्घात में हिन्दू प्रासाद की जननी वैदिक चित्ति को माना है तो यह श्रवणा किस प्रकार से सम्बद्ध की जा सकती है। बहुत से, लगभग ई० पू० २००० वर्ष पुराने, जो खनन और अन्वेषण हुए हैं उनमें भी पूजा-वास्तु-निदर्शन के अभाव नहीं है। लिङ्ग-पूजा नाम पूजा के प्रचुर प्रमाण प्राप्त होते हैं। पुन यह सारा पूजा वास्तु एक मान पाषाणयुग निदर्शनों में ही हम गतार्थ नहीं कर सकते। हाँ समरागण सूत्रधार में प्रासादों की नागा विधाएँ हैं जैसे पट्टिशा, दाहज, सयन आदि आदि। पट्टिशा से तात्पर्य वस्त्र-निर्मित दारुज से तात्पर्य काष्ठमय, सयन से तात्पर्य गुहामय अथवा गुहाभर। अतः जहाँ तक शास्त्रीय सिद्धान्तों अर्थात् वास्तु शास्त्रीय-शिल्प शास्त्रीय अथवा प्रतिपात इन सिद्धान्तों की जो समीक्षा है उससे यह तथा-कथित ब्राह्मण मन्दिरों के प्रासाद-वास्तु से बौद्ध विहार, चैत्य, स्तूप, जैन प्रतीक एवं प्रासाद भी कला का दृष्टि से पृथक् नहीं किये जा सकते।

वात यह है कि बरेल्य पुरातत्व-विदों जैसे वॉजिज फर्गुसन आदि आदि ने भारतीय वास्तुकला एवं मूर्तिकला के जो अन्वेषण, अनुसंधान तथा गवेषणात्मक विज्ञप्तिया प्रस्तुत की हैं वे सर्वथा उनके दृष्टि-कोण में ठीक ही हैं क्योंकि यह ई०पू० तथा ईसवीयुत्तर जितने भी निर्मित स्मारक तथा खनित उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं उनकी ऐतिहासिक दृष्टि में सगति भ्रान्त नहीं है, परन्तु कला-समीक्षा की दृष्टि से इन सब स्मारकों और उपलब्धियों का एक समन्वयात्मक (Synthetic) अध्ययन आवश्यक है। दुर्भाग्य का विलास है कि रामराज तथा प्रसन्नकुमार आचार्य के पहले किसी भी विद्वान् ने वास्तु-शास्त्र अथवा शिल्प शास्त्र के सिद्धान्त को न तो पढ़ा और न समझा। हमारे देश की सस्कृति के जहाँ आचार्य विहार, स्तूप-सहन, भोजन-भजन पर जब धर्म-शास्त्रों में, नीति शास्त्रों में पूर्ण, प्रोड एवं

प्रासाद-वास्तु की ऐतिहासिक समीक्षा—तालिका

इस उपोद्घात के अनुरूप भारतीय प्रासाद-स्थापत्य को हम निम्न स्तम्भों में विभाजित करना चाहते हैं —

१. पूर्व-वैदिक-कालीन—तिन्धु-घाटी-सभ्यता-कालीन
 २. वैदिक-कालीन
 ३. उत्तर-वैदिक-कालीन
 ४. पूर्व-मौर्य-कालीन (४०० ई० पू०)
 ५. उत्तर-मौर्य-कालीन—अशोक-कालीन
 ६. शुंग-कालीन तथा आन्ध्र-कालीन (१८५-१५० ई० पू०)
 ७. लयन-प्रासाद—हीनयान-बौद्ध-प्रासाद (२०० ई०पू०से २००ई०)
 ८. गान्धार-वास्तु-कला—पूजा एवं पूज्य-वास्तु
 ९. दक्षिणात्य-पावंत-प्रासाद-वास्तु (२०० ई० पू०-५०० ई०)
 १०. उत्तरापथीय ऐष्टिक-वास्तु —प्रासाद-रचना का विकास
 ११. गुप्त नरेशों के स्वर्णिम समृद्ध राज्य-काल में नागर प्रामाद-कला का जन्म, विकास एवं प्रसार (३५०-६५०)
 १२. चालुक्य-नरेशों के राज्य-काल में प्रोल्लसित प्रान्तों की समीक्षा
 १३. पल्लव-राजवंश की अनुपम वेन (६००-९००)
 १४. चोल-नरेशों की बढ़ान्यता और उनके काल में उत्थित विमान-प्रासाद (९००-११५०)
 १५. पाण्ड्य-नरेशों के युग में विमान-वास्तु में नई आकृतियों तथा नवीन निवेशों का उत्थान (११००-१३५०)
 १६. विजयनगर-सत्ता में विमान-प्रासादों में नई उद्भावनायें तथा नई अलकृति-विच्छित्तियाँ (१३५२-१५६५)
 १७. मदुरा के नायक राजाओं के काल में दक्षिणात्य प्रासाद-कला के चमोत्कर्ष में विमान-वास्तु का सर्वश्रेष्ठ भवसान
- टि० अथ आइये उत्तरापथीय महाविशाल प्रासाद क्षेत्र की ओर जिनमें निम्न-लिखित वास्तु-पीठ विशेष धिचेच्य हैं :-
१८. उत्काल या कलिंग (आधुनिक उड़ीसा) —भुवनेश्वर, बोंगाकं तथा पुरी—केसरी राजाओं या श्रेय

- १९ बुन्देलखण्ड खजुराहो—चन्देलों तथा प्रतीहारों की देन
 २० गुजरात का महान् प्रवर्ष—गुजरात (लाट) तथा काठियावाड
 २१ सुदूर दक्षिण—खान-देश
 २२ मथुरा-वृन्दावन
 टि० इस विशाल भारत में दोनों महा प्रदेशों (उत्तर एवं दक्षिण) की प्रासाद-कला के इस वर्गीकरण के उपरान्त अब हमें पूर्व-पश्चिम के साथ बृहत्तर भारत—द्वीपान्तर एवं मध्य-एशिया की ओर भी जानना होगा
- २३ बगाल—सेन एवं पाल वंश में प्रोत्थित प्रासाद-कला (८००—१७००)
 २४ काश्मीर में एक नवीन सगम का दर्शन (२००—१३००)
 २५ नेपाली वास्तु-कला
 २६ सिंहल-द्वीपीय प्रासाद-कला
 २७ ब्रह्म (बर्मा)—देशीय मन्दिर
 २८ बृहत्तर-भारतीय-प्रासाद-कला
 (अ) कम्बोडिया
 (ब) म्याम
 (स) चम्पा
 (य) जावा तथा बाली आदि

पूर्व-वैदिक-कालीन—सिन्धु-घाटी-सभ्यता के पूजा-वास्तु-निदर्शन

हमने अपने उपोद्घात में प्रागादो के जन्म एवं उदय में वैदिक चिन्तियों को मूल प्रकृति माना है और इसी मूल-प्रकृति पर जो अनेक प्रतिकृतियाँ (prototypes) प्रकृतित एव विवक्षित हुईं, उनमें सभा अथवा मण्डप-भवन ही सर्व-प्राचीन निदर्शन है। मोहेनजोदारो और हडप्पा की खुदाई में जो हमें वास्तु-निदर्शन मिले हैं, उनमें स्नानागार तथा भूमिभू भवनो के प्रतिरिक्त सभा-भवन भी प्राप्त हुये हैं और इनका एव मात्र प्रयोजन सम्भवतः सामूहिक पूजा-भवन से था। अत्र प्रस्तुत यह उपस्थित होता है कि यह सिन्धु-घाटी की सभ्यता पूर्व-वैदिक-कालीन थी अथवा ममकालीन थी। ऋग्वेद की नाता ऋचाद्यो म सहस्र-स्तम्भ सभा भवनो पर प्रचुर संकेत हैं। त्रिभौमिक भवनो (त्रिधातु शरणम्) पर भी पूर्ण विवरण है। यह तथा तत्कालीन वास्तु-कला का साहित्यिक प्रमाण। ऋग्वेद में शिव देवा—मूरदेवा ये भी संकेत प्राप्त होते हैं। इस अत्यन्त वैदिक कालीन भवन-विन्यास तथा पूजा-सम्प्रदाय पर जो हमें संकेत प्राप्त होते हैं पुनः इस वैदिक-कालीन भवन-विन्यास तथा पूजा-सम्प्रदाय पर जो हमने संकेत किया है वह साक्षात् सिन्धु-घाटी की सभ्यता में पूर्ण रूप से प्रमाणित होता है। अतः यह जो बहुत दिनों से यह धारणा करने करने परिपुष्ट होती जा रही है कि सिन्धु-घाटी की सभ्यता वैदिक काल से प्राचीनतर है वह सर्वथा ऐतिहासिक दृष्टि से भले ही मान्य मानी जाए परन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से वैदिक-कालीन सभ्यता और सिन्धु-घाटी की सभ्यता इस दृष्टि में समकालीन है। इसके स्पष्टीकरण में हमें दो तीन विवरणों की ओर जाना होगा।

(घ) बहुत से विद्वानों ने यह मान रखा है कि प्रतिमा पूजा एतन्मात्र उत्तर-वैदिक-काल अर्थात् सूत्रो, महाभारत, रामायण अथवा पुराणो के युग में प्रारम्भ हुई—यह धारणा मेरी दृष्टि में बिलकुल भ्रान्त है। इस महादेश में जब भायों और अनाथों का अर्घ्य हुआ तो हम अनाथों की सभ्यता को क्यों भूल गये और उनके जीवन एवं उनकी कल्याण पर बहुत बड़े अनुसंधान की आवश्यकता है। सिन्धु-घाटी की खुदाई में हमें जो पूजा-प्रतीक (जैसे योनि-मुद्रा, शिव-प्रतीक देवी आदि अनेक प्रतीक एवं प्रतिमायें) तथा पशुपति शिव, शिव-प्रतिभाएँ प्राप्त हुईं

हैं, उन से यह साक्षात् सिद्ध होता है कि यह सभ्यता अनायों, असुरों, द्राविडों अथवा नागों की थी ।

(स) सभी विद्वानों ने ऐवमत्य से यह स्वीकार किया है कि लगभग ५००० साल पुरानी बात है कि यह धार्य जाति अपने प्रादिम निवास पूर्व-मध्य एशिया से पश्चिम (यूरोप) पूर्व (भारत) तथा उत्तर (ईरान) में अपनी अपनी टुकड़ियों में विभाजित हो कर समस्त विश्व को आघात ही नहीं कर दिया वरन् अन्य जातियों को परास्त कर अपनी सभ्यता का पूरा प्रसार कर दिया ।

(स) मत यह निर्विवाद है कि इस देश में यह पूजा-वास्तु एक-मात्र धार्य-सभ्यता नहीं है वरन् अनाय-सभ्यता भी है । जेता और जित दोनों ने सम्पर्क से दोनों अपनी अपनी सभ्यता के मूल एक में मिलकर महान् वटवृक्षोपम पल्लवता को प्राप्त होते हैं । अतः प्रासाद पर वा नैरुक्तिक धर्म जो है वह एक मात्र मन्दिर नहीं है वह एक प्रकार से ऐष्टिक वास्तु है जो वैदिक भित्ति पर आधारित है । भारतीय वास्तु-शैली के प्रसिद्ध लेखक जैसे परसी ब्राउन ने यह स्वीकार किया है कि तत्कालीन सिन्धु घाटी सभ्यता में जो भवन निर्मित हुये वे सब ऐष्टिक वास्तु हैं । धार्यों और अनायों की सभ्यता में एक ही अन्तर था—धार्य धारण्यव, धार्य सरितोपकूलिय जीवन पर अभिनिवेश रखते थे, अनाय परकोटो से घिरे पत्तनों, पुरों, दुर्गों में निवास करते थे । जहाँ धार्यों की जीवन-धारा में धार्य और धारण्यक जीवन प्रकाट्य तत्त्व सिद्ध है तो फिर हमारे जितने भी वास्तु अथवा शिल्प ग्रन्थ मिलते हैं तो उनमें धार्य-निवेश नगर निवेश में जो यह अविच्छिन्न परम्परा थी कि सभी वस्तियाँ प्राकार, परिखा, चक्र, अटालक से अवश्य निविष्ट होने चाहियें तो क्या यह धार्य घटक हैं या अनाय । डा० धार्य ने भी सिन्धु घाटी सभ्यता में शिखरालकृत विमान-भवनो को भी सिन्धु-घाटी की सभ्यता में इन्हे मन्दिरों के रूप में उपकल्पित किया है । हमने पहले पूजा-वास्तु के निदर्शन में सभा-मण्डपो पर सकेत दिया ही है । मार्शल, साहनी वैनर्जी और धार्य इन सब ने विमान-भवनो का भी परिपुष्ट प्रमाण से प्रतिपादित किया है । इन विमान-भवनो में केन्द्र-प्रकोष्ठ में बाड़ी वाली प्रतिमा अथवा लिंगाकृति में स्थापित पाई गई है ।

इस सन्दर्भ में प्रसिद्ध लेखक हरनाम गोदस ने भी हमका पूर्ण समर्थन किया है, जिनका उद्धरण आवश्यक है —

“ One of these (VR area at Mohenjodara) is approached from

the South by two symmetrically disposed stairs leading to a monumental double gate, in the small court a ring of bricks seems once to have enclosed a sacred tree or the statuette of a sitting bearded man, the fragments of which were found within the precincts. In the citadel of Mohenjodaro another religious building has been discovered, the centre of which is a tank to which at both ends, steps lead down from a surrounding passage adjacent there is a pilastered hall and several sets of rooms or cells"—Art of the World—India p 27 28

२ वैदिक-कालीन-वास्तु

हम ऊपर वैदिक-कालीन पूजा-वास्तु के प्रमुख निर्देशनों में वेदिना-वास्तु, पाला-वास्तु तथा मण्डप-वास्तु पर कुछ इंगित कर ही चुके हैं, अतः वैदिक-कालीन उपामना-परम्परा में बहुत देववाद का महान् अभिनिवेश प्रारम्भ हुआ था। अतः इन देवों की पूजा के लिये और उनको तृप्त करने के लिये तथा उनसे धरदान—आधिराज्य, स्वाराज्य, वैराज्य—आदि के लिये यज्ञ के द्वारा ही उनको वशगत करने के लिये पूर्ण प्रयास किया। अतः तदर्थं याग-सम्बन्धी सब प्रमुख उपासना थी। याग-संस्था के लिये नाना-वास्तु-कृतियाँ भी अनिवार्य थीं। अस्तु इन पर हम विशेष प्रवचन आवश्यक नहीं समझते—पूर्व-पटल—मूलाधार में हम यह सब प्रतिपादित कर ही चुके हैं। अतः हमारा यह अध्ययन प्रागाद-निवेश से सम्बन्धित है। अतः प्रासाद की मूलभूति को जन्म देने का अर्थ वैदिक वाङ्मय और याग-संस्था ही है। प्रासाद की दो दृष्टियाँ हैं प्रथमा भावार दूसरी प्राण। प्रासाद निराकार ब्रह्म की विराट् पुरुष की साकार प्रतिमा है प्रति कृति है। ऋग्वेद में जिन दो देवों का पूर्ण संकेत है और जिन का पूर्ण सम्बन्ध इस रचना और प्रतिष्ठा में वे हैं वास्तोष्पति तथा विदवकर्मा। विश्वकर्मा अर्थात् वास्तुकला का सर्व प्राचीनतम तथा आदिम (primordial) स्वपति हैं। मय अनायो का सर्व प्राचीनतम तथा आदिम स्वपति हैं। महाभारत में मयासुर के द्वारा निर्मित सभा भवनो (इन्द्र-सभा, यम सभा वरुण सभा) के उपाख्यानो से हम परिचित ही हैं। अथ आइये वास्तोष्पति की ओर। हमारे देश में लगभग पाँच हजार वर्ष से यह मनातनी परम्परा है कि कोई भी भवनाग्म वास्तोष्पति मन्त्र के बिना कोई भी वास्तु-विन्यास प्रारम्भ नहीं किया जाता। यही वास्तोष्पति देव आगे चलकर वास्तु-पुरुष वास्तु ब्रह्म का रूप में विभावित किये गये। प्रासाद का अर्थ—सदन साद प्रकर्षण साद प्रासाद अर्थात् जहाँ मान, धाम एव विन्यास-पुरस्सर नियम-बद्ध इष्टि-चयन निष्पन्न होता है, वही चिति है, वही चैत्य है, वही प्रासाद है। अतः इस मूलाधार के मूल्यांकन से कौन सी वास्तु-कृति इस वैदिक परम्परा से प्रभावित नहीं है। जहाँ तक ग्रामो, नगरो कुलो, गोत्रो—गोवाडो—गाव त्रायन्ते यस्मिन् इति गोत्रम्—गोपुरो आदि—इन वास्तु-कृतियों से इस स्तम्भ में हमारा प्रयोजन नहीं है। अतः वैदिक-कालीन प्रासाद-निवेश की देग स्वतः प्रकट है और विशेष विवरणों की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है।

सौर्य-कालीन (ई पू० ४००)

सौर्यकालीन वास्तु-कला के सम्बन्ध में प्रौढ़ उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं। ई० पू० पंचम शतक में मौर्यों की राज-सत्ता की स्थापना हो ही चुकी थी। यह राज-सत्ता इस देश में प्रायः सर्वत्र एक विनाश साम्राज्य एवं आधिपत्य स्थापित करने में पूर्ण सफल हुई। चन्द्रगुप्त मौर्य-सम्राट् के राज-वेदम, राज-प्रासाद का जो वर्णन मंगस्यनीज के वृत्तान्त में पाया गया है उससे तत्कालीन वास्तु-विकास का पूर्ण परिपक्व समर्थित होता है। राज-प्रासाद काष्ठमय या पाषाणीय नहीं था। ऐष्टिक वास्तु के प्रति विशेष अभिनिवेश नहीं था, अतः ऐष्टिक एवं शिलामय द्रव्य देव-प्रतिमाओं में ही विशेष प्रयोग किये जाते थे। पुराणों को एक-मात्र गुप्त-कालीन कृतियों अथवा संपादनो में विभाजित करना अनुचित है। पुराणों एवं आगमों का का आदेश था—शिलाकुड्य, शिलास्तम्भ नरावासे न योजयेत् अतएव तत्कालीन समाज में इस देश की आब हवा व अनुबूल मृन्मय, छद्ममय, काष्ठमय आवास ही विशेष अनुकूल माने गये और यह परम्परा हमारे देश में अब भी विद्यमान है। जहाँ तब वास्तु-कला के विकास, प्रोत्साहन एवं विकास की बात है उसका प्रतिबिम्ब इस स्थापत्य-निर्माण (मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त का राज-प्रासाद तथा अशोक का भी राजमहल-पाटिलपुत्र) में प्राप्त होता है। कैमे सभा-भवन, कैसी अन्तःशालाये, कैसे मनोस्य स्तम्भ कैसे प्राकार, कैसी परिखार्यो कैसे वज्र तथा अट्टालक—इन पूर्ण अलकृति के परिपक्व में विनसित हो रहे थे। यह सब जन-वास्तु एवं राज-वास्तु की की बात है।

अब आइये, प्रासाद-वास्तु की ओर। दुर्भाग्य का विलास है कि इन काल में पूजा-वास्तु के निर्माण अनुपलब्ध है परन्तु मेरी दृष्टि में उस समय सभी भवनों राज-भवनो या जन-भवनों में सर्वत्र एक स्थान निर्धारित कर दिया जाता था जिसे देवगार, देवकुल, देवनिकेतन् व नाम से पुकारा जाता था। यह हम प्रथम ही प्रतिपादित कर चुके हैं।

उत्तर-वैदिक-कालीन

ऐतिहासिक दृष्टि से उत्तर-वैदिक-कालीन प्रासाद-वास्तु की समीक्षा वास्तव में कठिन ही है। वैदिक-काल एवं उत्तर वैदिक-काल के तिथि-निर्धारण में ही बड़े २ मत-भेद हैं तो फिर तत्कालीन जीवन-धारा की अविच्छिन्न-परम्परा का मूल्यांकन सुकर नहीं है। अतः हमें इस विवाद में न पड़ कर यहाँ इतना सचेत ही पर्याप्त है कि उत्तर-वैदिक-काल में सूत्र-साहित्य को विज्ञानों के जन्म में बड़ा श्रेय है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द एवं ज्योतिष—इस पङ्क्ति वेदाङ्ग से हम परिचित ही हैं। उत्तर-वैदिक साहित्य में इस स्तम्भ में कल्प तथा ज्योतिष की ही देन का मूल्यांकन आवश्यक है। हमने अपने आग्ल-ग्रन्थों में लिखा ही है कि यूनानियों ने विज्ञान को ज्यामिति (Geometry) से प्रारम्भ किया, हिन्दुओं ने भाषा-विज्ञान से किया। परन्तु इस समानान्तर धारा के साथ हिन्दुओं ने ज्यामिति को भी पूर्ण प्रथम दिया। कल्प-सूत्रों से तात्पर्य चतुर्विध सूत्रों से है—ग्रह्य, श्रौत, धर्म तथा शूल्ब। शूल्ब वेदि-रचना की माप में सम्बन्ध है। धर्म से तात्पर्य चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था एवं चातुराश्रम्य व्यवस्था से तात्पर्य है। पुनः शेष गृह्य एवं श्रौत-सूत्रों का सम्बन्ध यजन-याग, पूजा-उपासना आदि से है जो गार्हस्थ्य यज्ञ एवं सामाजिक एवं राष्ट्रीय यज्ञों से विशेष सम्बन्ध है। इन यज्ञ-वेदियों एवं यज्ञीय-निवेदों के मानादि, निर्माणादि एवं द्रव्यादि ने ही आगे की प्रासाद-कला की मूल-भित्ति को प्रस्तुत करते हैं। अतः इस अत्यन्त स्वल्प सचेत के बाद अब हमें थोड़ा सा महाकाव्यों (रामायण एवं महाभारत) की काल-गरिमा पर भी कुछ सचेत आवश्यक है। रामायण में सीधों, विमानों, गोपुरों, तोरणों, प्रकार-परिखा-वप्र-अटालक आदि परिवेष्टिष एवं अलङ्कृत नगरों आदि नाना वास्तु-वैभवी के वर्णन प्राप्त होते हैं। महाभारत में तो सभा-वास्तु का महान् विलास प्रत्यक्ष है जिसका पूर्व-सचेत ही ही चूका है। पुनः इस महाकाव्य में अनेक सीधों, घासों, पुष्पतम सलिलाशयों, सरिताओं, पावन-कूलों का ही वर्णन नहीं है, वरन् मुख्य देव—त्रिदेव—ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव से सम्बन्धित अनेक स्थानों, स्थलों एवं आयतनों के वर्णन प्राप्त होते हैं। इस दृष्टि से इस उत्तर-वैदिक काल में तो प्रासाद-वास्तु अवश्य वृद्धिगत ही चुका था। हाँ यह

अवश्य सन्दिग्ध है कि मन्दिरों के निर्माण में किन २ द्रव्यों का विशेष प्रचार था। महाभारत के काल से सम्बन्धित कुछ स्थलों की खुदाई से धातुओं एवं पाषाणों की बहुत सी उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं। अतः पुरातत्वीयान्वेषण—इस तथ्य के भी पोषक है। अतः अब आद्ये ईसवीय पूर्व-कालीन प्रासाद-वास्तु की ओर जो तिथिक्रम से अवश्य अनुसन्धत्त हो चुका है।

मौर्य-राजवंश—अशोक-कालीन स्थापत्य

यद्यपि मौर्य-काल में पूजा वास्तु का प्राधान्य नहीं था तथापि भारतीय वास्तु-कला, जिस का मुख्य एवं मूर्धन्य प्रासाद कला है, उस के विकासमान बीज पूर्ण रूप से परलंबित हो चुके थे। पाटलिपुत्र का निवेश एवं उसमें राज-भवन या राज-प्रासाद की रचना लौकिक-वास्तु (सेकुलर आर्किटेक्चर) का परम निदर्शन प्रस्तुत करते हैं। इस काल की वास्तु-कला का प्रधान निर्माण द्रव्य काष्ठ था। पाटलिपुत्र के छव सावशेषों में जो प्राचीन स्मारक प्राप्त हुए हैं उनमें काष्ठ-मय प्रासाद के प्रौढ़ विकास का पूर्ण आभास मिलता है। हमने प्राचीन भारत के चार प्रमुख स्थापति वर्गों में काष्ठ-कला कोविद वर्धकि का कौशल वास्तु-शास्त्र का एक अभिन्न अंग माना गया है, तदनुरूप मौर्य-कालीन वास्तु-कला-वर्धकि के कौशल की एक अत्यन्त एवं प्रशस्त दक्षता का निदर्शन है। पाटलिपुत्र की नगर रचना एवं राजधानी निवेश की जो व्यवस्था थी वह प्राचीन भारतीय-वास्तु-शास्त्र के अनुरूप ही थी—अर्थात् प्राकार, परिखा से गुप्त एवं हर्म्य आदि मण्डित तथा द्वार एवं गोपुरों से सज्जित रक्षा-संविधान की परिपाटी प्रचलित। कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र में नगर-निवेश की जो पद्धति प्रतिपादित की गई है, उसका सुन्दरतम निदर्शन पाटलिपुत्र का निवेश है। अथच काष्ठमय प्रासादों के निर्माण में जहां काष्ठ-कला का वैशारद्य परंपर्येण परिलक्षित है, वहाँ उनमें भूपा विन्यास (पञ्चीकारी) का भी कम कौशल नहीं है। वानस्पत्य विच्छित्तियों के साथ २ खग, मृग आदि पशु-मत्सर के चित्रण भी पूर्ण रूप से प्रतिबिम्बित हैं।

मौर्य-वंश के अमरकीर्ति प्रियदर्शी राजपि अशोक का संरक्षण पाएँ भारतीय स्थापत्य निरंतर उठा। अशोक कालीन भारतीय स्थापत्य में विशेषकर बौद्ध-काल के विकास का श्रीगणेश माना जाता है, जिनमें निम्नलिखित छेँ वास्तु-विन्यास विशेष उल्लेख्य हैं —

- १ चट्टानों पर उद्भूत शिला लेख
- २ स्तूप
- ३ एक-धापणीय स्तम्भ (monolithic pillars)

४. एक-पायाणीय आयतन
- ५ राज-प्रासाद तथा
- ६ पार्वतीय शालायें

प्रकृत में यद्यपि इन निदर्शनों में प्रासाद-कला का कोई आभास नहीं, परन्तु स्तूपों तथा आयतनों तथा प्रासाद-स्थापत्य की विच्छिन्नतियों एवं पार्वत-वास्तु के इन प्रारम्भों में हिन्दू-प्रासाद के विनास एवं उत्थान के बहुत से घटकों के विकास-बीज अन्तर्हित हैं। अशोक के स्तम्भों की रचना से आगे के प्रासाद-स्तम्भों ने बहुत कुछ ग्रहण किया। प्रासाद के ध्वज-स्तम्भों की जो रचना आगे हम देखेंगे, उन पर अशोक के स्तम्भों का प्रभाव पूर्ण रूप से विद्यमान है। इन स्तम्भों पर गज अश्व, वृक्ष, चूष एवं सिंह के चित्रणों में प्राचीन वैदिक एवं पौराणिक परम्परा प्रतिबिम्बित है। इसने अतिरिक्त प्राचीन भारत की अत्यन्त प्राचीन उपायना के नाना स्वरूपों में वृक्ष-पूजा एक बड़ी प्रचलित सस्था थी। वृक्षों के प्रहाण्ड काण्ड की यह परम्परा पाषाण शिलालेखों और पाषाण स्तम्भों में भी परिणत हुई। बहुत से चित्रणों में यह दृश्य विद्यमान है। पूज्य स्तम्भों की परम्परा सम्भवतः इस देश में बहुत पुरानी है। बेंसनगर के स्तम्भ में भी यही निष्ठाप निकलता है। सम्भवतः अशोक के द्वारा निर्मापित एवं प्रतिष्ठापित इन अग्रणी स्तम्भों का उपलक्षण पूजा-वास्तु के रूप में हम देख सकते हैं। इस प्रकार ये स्तम्भ देव रूप थे और आगे के मन्दिरों का अग्रजन्मा। इनके अतिरिक्त पार्वतीय-शालायों को भी हम प्रासाद-वास्तु का उदाहरण एवं नियामक के परिगणित कर सकते हैं। इनकी विच्छिन्नतियाँ प्रासाद-शिखर-विच्छिन्नतियों के समान दर्शनीय हैं। पर्सों आउन (देखिये इण्डियन आर्कीटेक्चर पृ० १०-१२) ने भी यह मत प्रकृत किया है। अशोक कालीन इन पार्वत-शालायों के निदर्शन बारबर पर्वत-माला में वर्ण-कोपर मुदामा तोमम-श्रुषि विश्व-भोपडी, नागार्जुनों-पर्वत माला में गोपिका, वहिजवा, वादलहिवा के साथ भीता-मडो-वर्ण में भी द्रष्टव्य हैं।

टि० १. राज प्रासाद के सम्बन्ध में हम पहले ही संकेत कर चुके हैं।

टि० २. पर्वत की पाषाण शिलायें प्रस्तर-प्रतिमाओं की पूर्वजा हैं—

अ. शालग्राम, धाण-सिद्ध जो स्वयम्भू प्रतिमायें हैं।

ब. गूहे-गूहे गोपधन-पूजा—पर्वत-पूजा का प्रतिनिधित्व है।

टि० ३. प्रासादों की संज्ञायें पर्वतों से—मेरु, मन्दर, कैलास आदि (दे० अनुवाद)।

शुंग तथा आंध्र राजवंशों एवं वाकाटकों महीयान् तक्षण-स्थापत्य

अर्चा-गृहो एव अर्चक-निवासो के आरण्यक, पावंतीय एव नागर स्थानो की निर्मिति मे सर्वप्रथम ऐतिहासिक योगदान शुंग एव आंध्र राजाओं ने दिया। यद्यपि इस काल की वास्तु-कृतियों के निर्माण मे विकास क्रम की दृष्टि से वाष्क का ही बहुत प्रयोग हुआ था अत वे कृतिया प्रत्यक्ष बहुत कम निदर्शन प्रस्तुत करती हैं परन्तु साची, मयुरा, अमरावती, गान्धार, आदि के स्मारको मे चित्रित प्राचीन पूजा-गृहो (Primitive Shrines) के अवलोकन से तत्कालीन वास्तु कला के विकास का अनुमान लगाया जा सकता है।

मौर्यों के बाद शुंगवंश का राज्यकाल आता है, पुन आंध्रों का। शुंग सत्ता का उत्तर एव पश्चिम मे विशेष प्रभुत्व था और आंध्रों का दक्षिण मे। आंध्रों ने अपन को दक्षिणेश्वर के नाम से स्वयं सकीर्तन किया है। ये दोनों ही राजवंश बड़े उदार थे। अशोक के समय बौद्ध-कला का जो विकास प्रारम्भ हुआ था वह इनके समय मे भी आगे बढ़ता रहा। साची वरहृत आदि महा कला पीठों के विनाम का शीर्षणेश इसी समय हुआ। विशेषता यह है कि इनके समय मे प्राचीन पूजा-गृहो (early shrines) के भी निर्माण हुये जो आगे चलकर हिन्दू-प्रासद की निर्माण-शैली की पूर्वजा प्रतिकृति (Prototype) बन। हिन्दू पूजा-गृहो ने इस काल (२०० ई० पू०) की कृतियों मे वैसनागर का विष्णु-मन्दिर (जो ध्व सावरोप है) विशेष उल्लेख्य है। अन्य अनेक देव-स्थान निर्मित हुये जिन की समीक्षा भी यहा अवश्य है। भिलगा के समीप वैसनागर मे स्थापित यह गण्ड-स्तम्भ वासुदेव-विष्णु मन्दिर पुरातत्वीय दृष्टि से सर्वप्राचीन प्रागाद निदर्शन है।

ई० पू० २०० से ई० उ० २०० तक की भारतीय वास्तु-कला के इतिहास मे राज-कुल के संरक्षण का अभाव था ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस काल की वास्तु-कला की मुख्य विशेषता बौद्ध बिहार एव चैत्य थे और उन मे भी विभेद यह था कि उनके विकास की रूप रेखा मे बौद्ध-धर्म की दो प्रमुग धाराओं—हीनयान एव महायान—की अपनी अपनी विशिष्टता के अनुरूप इन धार्मिक स्थानों, आवास-गृहों एव पूजा-गृहों की विरचना हुई। इस समय की सर्वश्रेष्ठ

एक एक विशिष्ट कलाकृति मुहा-मन्दिर या लयन प्रासाद अथवा पर्वत-तक्षण-वास्तु Rock-cut-architecture—एक अभूतपूर्व विकास प्रारम्भ हुआ। एत-त्कालीन वास्तु-पीठो में अमरावती साँची, अजन्ता, जुन्नार, कार्ली, भात्र, कोण्डन, नासिक, उडोसा (खण्डगिरि), रानीगुमा एवं गान्धार तथा तक्ष-शिला विशेष उल्लेख्य हैं।

भारतीय वास्तु-कला के रोचक इतिहास में यहाँ पहले विकासवाद के क्रमानुसार मूर्तिकला एवं काष्ठ ऐसे प्राकृतिक द्रव्यों का प्रयोग हुआ, वहाँ पर्वत-प्रदेश भी तो प्रकृति-प्रदत्त थे। फिर क्या प्रेरणा की आवश्यकता थी? धर्म, अध्यवसाय एवं धर्म के धर्मियों की भी कमी न थी। छेनी ने कमाल कर दिखाया। बड़े-२ पर्वतों को काट कर जो कला-भवन विनिर्मित हुए वे आज भी हमारे गर्व की चीज हैं।

इस प्रकार यहाँ के स्थापति और स्थापक यद्यपि प्रकृति ने द्वारा सुलभ द्रव्यों का महारे अपने निर्माण सम्पन्न करते रहे, परन्तु वैदिक कालीन इष्टिका-चयन की परम्परा विस्मृत नहीं हुई थी। अतः पाषाण-तक्षण-वास्तु के साथ २ ईशवीयोलन कालों में ऐष्टिक-भवन (brick-building) की निर्माण-परम्परा सर्व-प्रथम उत्तर भारत में प्रारम्भ हुई। मथुरा, सारनाथ, वनारस, गया की तत्कालीन कला इसी कोटि में आती है। पर्रीं ब्राउन (see Indian Architecture p 40) ने ऐष्ट भवनो को चार समूहों में विभाजित किया है जिनमें अधिकांश योद्ध हैं। इनका द्वितीय वर्ग 'ब्राह्मण मन्दिर' के नाम से उपलोकित है। इन मन्दिरों में बानपुर जिले में भीटर गाव का ऐष्टिक-प्रासाद बड़े महत्व का है जो इष्टिका चयन-कला की उदात्तता एवं पुष्टता पर ही प्रकाश नहीं डालता है, वरन् प्रासाद-वास्तु की प्रोन्नत रूप-रेखा का भी सचेत करता है। भीटर गाव के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में रामपुर जिले में खरोद और मीरपुर के मन्दिर भी इसी कोटि में परिगणित किये गये हैं। बाम्बे प्रेसीडेन्सी (आधुनि मसाराष्ट्र) के सोलापुर के निष्ट तेर पर दो आयतन (shrines) भी इसी वर्ग-वृक्ष को बल्लरिया हैं।

भारतीय-वाषाटन-बाल (तीसरी-चौथी सताब्दी) में नागर-शैली के मन्दिर बने। इन मन्दिरों में मूषा-विन्यास का प्रारम्भ हो गया था। सजूर वृक्ष (जो नागों का चिन्ह था) की प्रतिकृति अधिकता से मिलती है। भारतीय-नाग-राजाओं के समय से ही गङ्गा-यमुना आदि नदी-देवियों का प्रतिमा-चित्रण

भी मन्दिर के तोरण-चीखटो पर अंकित होने लगा था । भूमरा और देवगढ़ के प्राचीन मन्दिर इस पद्धति के अनुपम प्रदर्शन हैं ।

वाकाटक राजवंश की भी मन्दिर-निर्माण-कला में कम देन न थी । इनके समय में शिवालियों का विशेष प्राधान्य था जिनमें एक मुखी एवं चर्मु-मुखी लिंगों की स्थापना हुई । ऐसे मन्दिरों का प्रमुख केन्द्र नचना है । नचना के मन्दिर गुप्त-कालीन मन्दिरों की वास्तु-कला से साम्य रखते हैं । ये मन्दिर भूमरा और गुप्त-कालीन मन्दिरों की कला की लकी को जोड़ते हैं । वाकाटक मन्दिर भी प्रायः गुप्त-काल के हैं । सम्प्रदाय भेद से नाग-वाकाटकों के सभी मन्दिर शैव-सम्प्रदायानुरूप तथा गुप्त व शिवों के वैष्णव-सम्प्रदायानुरूप हैं ।

सातवाहन-वास्तु-कला में प्रासाद- प्रतिमा-स्थापत्य

उत्तरीय-दक्षिणात्य-प्रदेशीय (the Northern Deccan) सातवाहन साम्राज्य के इस स्वर्ण-युग ने भारतीय स्थापत्य को पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया। साची का स्तूप बौद्ध-प्रासाद ई० पू० प्रथम शतक के उत्तरार्ध का निर्माण है इसके चतुर्दिक् चार तोरण-गोपुर-द्वारों की आभा आज भी इस महनीय स्थापत्य-कला को जगमगा रही है। प्रतिमा-चित्रण (sculptures) जैसे लक्ष्मी आदि प्रासाद-प्रतिमा-स्थापत्य की गाथा है। ये मंत्र पूज्य एवं पूजा-वास्तु की स्थापना करते हैं। इसी काल में पश्चिम भारत के लयन प्रासाद जैसे भाज-गुफायें, वन्हैरी तथा वालों के चैत्य-मण्डप तथा नागिक-निकट पाण्डुलेन गुहायें भी इस युग के निदर्शन हैं।

सातवाहनो ने ईशवीयारम्भ में पूर्वीय देवा को जीत लिया और बहुसंख्यक स्तूपों की निर्मितियाँ प्रस्तुत कीं। उनमें नागराज की प्रतिमा भारतीय पाषाणी-कला का एक सत्कालीन महनीय निदर्शन है।

टि० पत्नी काउन ने इन सातवाहनों के ध्येय का कोई संकेत नहीं किया—ये स्तूप क्षुद्रों तथा आश्रमों के काल में अकलित किये गये हैं जिसके विवरण पीछे भी दिये जा चुके हैं।

इक्ष्वाकु-शैली

सातवाहन-स्थापत्य का अवसान इसी शैली में सम्पन्न हुआ। ये इक्ष्वाकु-प्रान्ध-भृत्यों के नाम से उपलब्ध हैं। जगाम्यपेट तथा नागार्जुनी-कोण्डा—ये दोनों प्रासाद-पीठ जगद्विश्रुत हैं। इन वास्तु-पीठों पर दीर्घ-स्तम्भ-बहुल मण्डप विशेष दर्शनीय हैं जो इन बौद्ध-विहारों—बौद्ध-प्रासादों से सवृत हैं। इन पीठों पर यक्ष-यक्षणियों के मन्दिर भी दर्शनीय हैं। भगवान् कार्तिकेय का भी मन्दिर यहाँ पर द्रष्टव्य है। हर्मन गोट्ज—दी आर्ट आफ दी वर्ल्ड—इंडिया—पेज ६२—में इस प्रतिष्ठित कला-इतिहास पर जो निम्न समीक्षा की है, वह वास्तव में सत्य है। अतः यह अवतारणीय है —

“The characteristic features of the later South Indian temple, all turn up here for the first time in the third century. Similar Srva temple, shaped like Chartya-halls, have survived at Ter and Chezarla (4th-5th centuries), and they have also been prototype for one part of the later Pallava temples (7th century)—

इस आवतरण से मेरी पूर्व समीक्षा अब इस विद्वान् से भी समर्थित हो जाती है कि—ब्राह्मण-मन्दिरों और बौद्ध-स्तूप-प्रासादों में कोई मौलिक अन्तर नहीं है।

कलिंग-कला

कलिंग-कला दक्षिण-भारत-स्थापत्य के प्रोत्सास का श्रीगणेश करती है। प्राचीन भारतीय भूगोल के अनुरूप कलिंग एक-मात्र दक्षिण ही नहीं बरन् इसका क्षेत्र आधुनिक उड़ीसा से विशेष सम्बन्धित है। प्राचीन उड़ीसा (कलिंग) खार्वेनो, मेघवाहनो और चेडियो के राज्यकाल में तत्क्षेत्रीय कला का विशेष विकास जो आधुनिक अपनी गरिमा तथा कीर्ति की आभा से भारतीय-स्थापत्य को दीपित कर रहा है, वह है भुवनेश्वर। उसी के समवर्तीन एव पूर्व-कालीन क्षेत्र था शिशुपालगढ जिमकी सजा कलिंग-नगर थी और वह भुवनेश्वर के दक्षिण पूर्व सर्गविष्ट था—इसकी चौड़ी परिखायें एव अष्ट-द्वार-भूषा आज भी विद्यमान है, वह भी स्थापत्य का विलास प्रस्तुत करता है। उदयगिरि की गुफायें कलिंग-कला की बड़ी अजस्यो निर्मितिया हैं। हाथी गुफा में यह आज भी आभा प्राप्त होती है।

जहां कलिंग कला का हम गान कर रहे हैं वहां हम शुंगो और आध्रो की देन को विस्मृत नहीं कर सकते। सर्व-प्रथम कलिंगो एव आध्रो की कला का कीर्तन बृहत्तर भारत—द्वीपान्तर भारत में सम्बन्धित है। मगध-द्वीप (ज वन), ब्रह्मदेश (वर्मा), मलाया बम्बोडिया, आसाम आदि प्रदेशों में जो कला निर्दर्शन दिखाई पड़ते हैं—वे सब कलिंगो, आध्रो का ही विस्तार प्रभाव प्रत्यक्ष है। मलाया, गुमात्रा, बोर्नियो, अन्नम आदि द्वीपान्तर भारत में अर्थात् दक्षिण पूर्वी एशिया में जो तक्षण-यत्ना प्रोत्समित हुई उस पर अमरावती का प्रभाव प्रति-बिम्बित होता है।

टि० अस्तु इन विभिन्न प्राचीन वशों के इस स्वरूप सकीर्तन के उपरान्त एक तथ्य भी निर्देश्य है कि ज्योंही ईशवीय सवत् प्रारम्भ हुआ त्योंही इस देश में विदेशियों के आगमन से एक नई धारा—मिश्रण धारा (commingling of cultures) बहने लगी। यूनानियों, रोमनियों तथा शकों, पार्थियों सीथियों के ही प्रभाव से तक्षशिला तथा गांधार कलाओं का (Classical Art) विकसित हो गया।

लयन-प्रासाद—हीनयान-बौद्ध-प्रासाद

बौद्ध-भवन जैसे स्तूप, चैत्य, विहार तथा गुहा-मन्दिर—ये सभी हमारे प्रासाद-निवेश की कोटि में ही गतार्थ किये जा सकते हैं—इस पर हम पीछे भी कह चुके हैं कि वास्तु-शास्त्र एवं शिल्प-शास्त्र में जो हिन्दू प्रासाद अर्थात् मन्दिरों की जो नामावलि दी गई है जैसे मेरु, मन्दर, कैलाश आदि आदि—वे भी यह पूर्ण-रूप से परिपुष्ट करते हैं कि हमारे प्रासाद-स्थापत्य का विकास सर्व-प्रथम बौद्धों व अर्चागृहों (चैत्यों) तथा अर्चक निवासों (विहारों), सघारामों से ही प्रादुर्भाव हुआ है। जहाँ तक बौद्ध-स्तूपों की बात है वह एक प्रकार से प्रतीकात्मक अर्थ-स्मारक हैं ब्राह्मण ग्रन्थों में भी ऐसे मकेत मिलते हैं जो स्तूप-स्थापत्य का प्रदर्शन करते हैं। किसी महापुरुष के मरणोपरान्त उसके ध्यान एवं स्मरण के लिये इसी प्रकार स्तूप बनाये जाते थे। अतएव महात्मा बुद्ध के मरणोपरान्त इसी प्रतीकत्व के आधार पर स्तूप निर्मितिया प्रारम्भ हुईं। हिन्दू प्रासाद (मन्दिर) का आकृति पर्वताकार ही है। अतएव आकार और मत्ता दोनों इस तथ्य का पोषण करते हैं कि ममरागण भूधर में प्रासाद वगैरे म लयन-प्रासाद, गुहाधर प्रासाद गुहराज-प्रासाद मकीर्तित किये गये हैं। इस दृष्टि से शास्त्र और कला दोनों का स्वतः समन्वय प्रस्तुत हो जाता है। हमारे देश में गुहा-निवास सनातन से चला आ रहा है ; अतएव भारतीय स्थापत्य में जो लयन प्रासाद जैसे लोमस, ऋषि, खडगिरि, उदयगिरि, हाथी-गुम्फा भाज, कोण्डन, कार्लो अजन्ता, एलोरा, मामलपुर आदि आदि वे सभी पीठ इन लयनादि प्रासादों के मुन्दर निदर्शन हैं।

वास्तु-शास्त्र के अनुसार जो पद प्रयुक्त किये गये हैं जैसे लयन गुहराज तथा गुहाधर इस दृष्टि में उपर्युक्त निदर्शन लयन के निदर्शन हैं। गुहाधर प्रासाद अजन्ता की गुफामें भैलिमालायमान निदर्शन है। एलोरा और मामलपुर के मन्दिर गुह-राज के नाम से हम मकीर्तित कर सकते हैं।

गान्धार वास्तु-कला—पूजा एक पूज्य वास्तु—महायान बौद्ध भक्ति मन्त्रदाय के क्रोड में आधुनिक विद्वानों ने भारतीय वास्तु-कला के मूलाधारों नहीं किया कला मस्कृति का मुखुर माना जाता है। जब भारत इस महादेश की मस्कृति के सम्बन्ध में मभी विद्वानों ने एतमत् से यह स्वीकार किया है कि मस्कृति एवं ही है तो फिर कलामों को विशेष कर प्रामाद बना—Temple-architecture

को विभिन्न वर्गों में अथवा विभिन्न श्रेणियों में कैसे बाटा जा सकता है? पीछे के स्तम्भ में प्रासाद-वास्तु के जन्म एवं विकास पर जो मूलाधार हैं उनके विवरण दिये ही जा चुके हैं। अतः बौद्ध अर्चा-गृहो तथा ब्राह्मण अथवा जैन अर्चा-गृहो में थोड़े से आन्तरिक भेद-बटक अवश्य दिखाई पड़ते हैं। परन्तु जहाँ तक मूलाधारों की बात है, वे एक ही हैं। प्रासाद का अर्थ एक-मात्र मन्दिर से ही नहीं है। प्रासाद, वैदिक चित्त, बौद्ध स्तूप, बौद्ध चैत्य—इन सभी में गतार्थ होता है। जो भी पूजा एवं पूजा-वास्तु है वही प्रासाद है। इस दृष्टि से तथा उचित बौद्ध-धर्म में उचित महायान सम्प्रदाय में जो भक्ति धारा बही, उसका स्रोत पौराणिक धारा ही थी। हम सब लोग यह जानते ही हैं कि पूजा के इतिहास में बड़े बड़े परिवर्तन हुये हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से हम पूजा को तीन वर्गों में बाट सकते हैं वैदिक, तान्त्रिक तथा मिश्र। वैदिक पूजा से तात्पर्य इष्टि से है और मिश्र से तात्पर्य पौराणिक पूजा से है जिससे तात्पर्य है देव-पूजा, तीर्थ-यात्रा, देवालयों का निर्माण, वापी कूप आदि जलाशयों का निर्माण एवं दानादि उत्सव। इस महायान सम्प्रदाय की भक्ति-धारा के इतिहास में दो महान् प्रभाव प्रादुर्भूत हुये हैं। एक पौराणिक और दूसरा तान्त्रिक। प्राचीन, पूर्व-मध्य कालीन जो महायान सम्प्रदाय था उसमें पौराणिक प्रभाव विशेष था। आगे चलकर तन्त्रों का जो उद्दाम विकास हुआ उसने समस्त समार को आध्यात्मिक बन लिया था। अतएव महायान में ही काल-यान, वचन-यान, सुख-यान (महामुखवाद) आदि नाना सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हो गया। तन्त्र का सर्वगणित प्रभाव भारतीय स्या-पत्य ही विशेष निदर्शन है।

इस उपोद्घात के अनन्तर जब हमें पाठकों को इतना ही संकेत करना था कि भारतीय कला को हम एक ही प्रकार के मूलाधारों में गतार्थ कर सकते हैं, अतएव हम इस ग्रन्थ यथानाम प्रासाद-निवेग में बौद्ध पूजा एवं पूज्य वास्तु को नहीं हटा सकते हैं।

अब आइये गान्धार की ओर। गान्धार को आधुनिक विद्वानों ने चार सांस्कृतिक धाराओं अथवा चार जातियों का मगम माना है अर्थात् यूनानी पार्थियन, ग्रीशियन तथा हिन्दू। हमें इस प्रकरण में विशेष विवरणों में जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत दिनों से एक बड़ा विवाद चल रहा था कि बौद्ध प्रतिमाएँ जो गान्धार की बुद्ध मूर्तियाँ हैं, उनकी निमित्त मदीन भी क्या है भारतीय या यूनानी? क्या क प्रोड में किस मूलाधार को अवहित किया जा

सकता है। यह प्रकृत विषय विशेषकर पूजा एवं पूज्य-वास्तु-पीठों से सम्बन्ध रखता है तथापि यहाँ पर यह कहना सगत नहीं कि ये प्रतिमायें सर्वथा यूनान की देन हैं। यह धारणा विलकुल भ्रान्त है। ईसा से पूर्व बहुत पहले हमारे देश में मूर्ति-कला (तक्षण-कला) विकसित हो चुकी थी। ईसा से पूर्व वैदिक सभ्यता के अनुरूप यज्ञ-संस्था सर्वदा विलीन नहीं थी। इसलिये मूर्तियाँ के निर्माण में लोगो ने विशेष अनिनिवेश नहीं पनपने दिया। बहुत से विद्वानों ने यहाँ तक लिख डाला है कि वैदिक-काल में प्रतिमा पूजा तो थी ही नहीं—यह विलकुल गलत है। इस महादेश में उस समय दो महान् जातियाँ अपनी अपनी सभ्यता और सस्कृति के अनुरूप जीवन यापन कर रहे थे। अतएव आचार-विचार, उपाराना एवं अन्य संस्थाओं में एक दूसरे से अपना अपना वैशिष्ट्य रखते थे। जब हमें सिन्धु-घाटी की सभ्यता में नाना मूर्तियों के निदर्शन प्राप्त होते हैं, तो वैदिक वाङ्मय में भी प्रतिमाओं के अनेक साहित्यिक सर्वभ प्राप्त होते हैं तो हम यह कैसे मान सकते हैं कि यह प्रतिमा कला जगत् इस देश में विलकुल विकसित नहीं हुई थी।

अस्तु, इस अत्यन्त खल्प समीक्षा के उपरान्त अब हमें गा-ंधार केन्द्र की स्थापत्य विशेषता का कुछ मूल्यांकन करना है। इस प्रसिद्ध पीठ पर दो प्रकार के निदर्शन प्राप्त होते हैं—स्तूप तथा सघाराम। स्तूप और सघारामपूज्य और पूजको का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार अफगानिस्तान, पेशावर, तक्षशिला आदि अनेक स्थानों पर इसी प्रकार के प्रासाद-पीठ प्राप्त होते हैं। पर्सि ब्राउन ने इस स्तम्भ पर काफी प्रकाश डाला है वह बही पाठनीय है।

इसी स्तम्भ में हमें उत्तर से दक्षिण की ओर भी मुडना है और साथ ही साथ मध्य-देश के उत्तु ग बौद्ध-मन्दिरों पर भी दृष्टिपान करना है।

अ. हीनयान वर्ग—ईसवीय-पूर्व द्वितीय शतक से लेकर ईसवीयोत्तर
द्वितीय शतक

१. विहार—सख्या ८
२. चैत्य समा-भवन—सख्या ९
३. चैत्य-समा-भवन— ,, १०

४-५. विहार—सख्या १२ तथा १३

टि०—विभ्रान्ति—ईसवीयोत्तर द्वितीय से ४५० तक

ब. महायान-वर्ग—ईसवीयोत्तर ४५०-६४०

- ६-८ विहार—सख्या ११, ७ तथा ६—४६०—५०० ई०
- ९-१३ ,, ,, १५, १६, १७, १८ तथा २०— ,, ई०
- १४ चैत्य समा-भवन—१९—५५० ई०
- १५-१९ विहार—सख्या २१ से २५—५५० ६०० ई०
- २० चैत्य-समा-भवन—सख्या २६ ,, ,,
- २१-२५ विहार—सख्या १ से ५—६००—६२५ ई०
- २६-२७ ,, ,, २७ तथा २६—६२५—६४२

उत्तरापथीय ऐष्टिक वास्तु— प्रासाद-रचना का विकास

वास्तु-कला के इतिहास के प्रसिद्ध लेखक पर्सी ब्राउन ने ऐष्टिक-वास्तु (brick-building) का प्रारम्भ बौद्ध-धर्म की छत्र-छाया माना है। मेरी दृष्टि में यह धारणा नितान्त भ्रान्त है। पिछले स्तम्भों में हमने प्रासाद-वास्तु के जन्म एवं विकास पर वैदिक-चिन्तित की अमिट छाप पर प्रोढ़ प्रकाश डाला ही है। अतः आधुनिक योरोपियन लेखकों को हमारे प्रासाद-जन्म की इस समीक्षा के अतिरिक्त और दूसरा मार्ग ही नहीं था। आधुनिक वास्तु-कला-लेखकों ने पुरातत्वीय दृष्टि से ही भारतीय वास्तु-कला के इतिहास पर समीक्षा की है। यह सभी जानते हैं कि कला मन्थना और सस्कृति का सर्वश्रेष्ठ तथा मूर्धन्य प्रतीक है। अतः जब तक हम कलाओं के विकास के आधार-भौतिक अथवा भौतिक भित्तियों का भ्रूल्यावन नहीं करते तब तक हम कलाओं की समीक्षा पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं। पूजा-वास्तु अर्थात् मण्डपों का जन्म और विकास कहा से हुआ - इन सभी की अग्रजा अथवा जननी वैदिक चिन्तित है।

वैदिक चिन्तित की सर्व प्रमुख-रचना ऐष्टिक-वास्तु थी तो फिर ईसवीयो-त्तर काल में हीनयान सम्प्रदाय के प्रोढ़ में ही ऐष्टिक-वास्तु का जन्म हुआ तो यह कैसे संगत समीक्षा मानी जा सकती है। हा यह एव तथ्य है कि हमारे देस में पाषाण-कला (पाषाण-वास्तु) भी काफी समृद्ध थी जो नाम तदाकों की देन थी। अर्थात् ऐष्टिक-वास्तु के जन्म-दाता हैं। अर्थात् अर्थात् द्राविड या नाग या असुर पाषाण वास्तु के महान् प्रसिद्ध तदाक एव युगल कला-विश्व थे। डा० जायसवाल ने भी हम तथ्य का उल्लेख किया है कि भारतीय नाग पाषाण-कला के परम प्रसिद्ध तदाक एव प्रवीण थे।

अतः यहाँ इन दो भिन्नताओं को दूर करने के लिये यह अवश्य माना जाये कि वैदिक युग के उपरान्त ऐष्टिक-वास्तु बहुत विभिन्न हो चुका था। अर्थात् और अन्तों के पारस्परिक समर्पण पादान-प्रदान, आचार-विचार, रीति-रिवाज—अपने भाव एव महा-गमन की धारा हमारे देस देस में प्रस्फुटित हो गई। अतएव ऐतिहासिक दृष्टि से इस देस में ईसवीय पूर्व लगभग ३००० वर्ष पहले ऐष्टिक-वास्तु पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। मोहनजोदरो

अ. हीनयान-वर्ग—ईसवीय-पूर्व द्वितीय शतक से लेकर ईसवीयोत्तर
द्वितीय शतक

१. विहार—सख्या ८
२. चैत्य-सभा-भवन—सख्या ९
३. चैत्य-सभा-भवन— ,, १०

४-५. विहार—सख्या १२ तथा १३

टि०—विथान्ति—ईसवीयोत्तर द्वितीय से ४५० तक

ब. महायान-वर्ग—ईसवीयोत्तर ४५०-६४०

६-८. विहार—सख्या ११, ७ तथा ६—४६०—५०० ई०

९-१३. ,, ,, १५, १६, १७, १८ तथा २०— ,, ई०

१४. चैत्य सभा-भवन—१९—५५० ई०

१५-१९. विहार—सख्या २१ मे २५—५५० ६०० ई०

२०. चैत्य-सभा-भवन—सख्या २६ ,, ,,

२१-२५. विहार—सख्या १ से ५—६००—६२५ ई०

२६-२७. ,, ,, २७ तथा २६—६२५—६४२

उत्तरापथीय ऐष्टिक वास्तु— प्रासाद-रचना का विकास

वास्तु-कला के इतिहास के प्रसिद्ध लेखक पर्सी ब्राउन ने ऐष्टिक-वास्तु (brick-building) का प्रारम्भ बौद्ध-धर्म की छत्र छाया माना है। मेरी दृष्टि में यह धारणा नितान्त भ्रान्त है। पिछले स्तम्भो में हमने प्रासाद-वास्तु के जन्म एवं विकास पर वैदिक-चिन्तित की अमिट छाप पर प्रौढ़ प्रकाश डाला ही है। अतः आधुनिक योरोपियन लेखकों को हमारे प्रासाद-जन्म की इस समीक्षा के अतिरिक्त और दूसरा मार्ग ही नहीं था। आधुनिक वास्तु-कला-लेखकों ने प्रातत्वीय दृष्टि में ही भारतीय वास्तु-कला के इतिहास पर समीक्षा की है। यह सभी जानते हैं कि कला सभ्यता और संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ तथा मूर्धन्य प्रतीक है। अतः जब तक हम कलाओं के विकास के आधार-भौतिक अथवा मौलिक भित्तियों का मूल्यांकन नहीं करते तब तक हम कलाओं की समीक्षा पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं। पूजा-वास्तु अर्थात् मण्डपों का जन्म और विकास वहाँ से हुआ इन सभी की अग्रजा अथवा जननी वैदिक चिन्तित है।

वैदिक चिन्तित की सर्व प्रमुख-रचना ऐष्टिक-वास्तु थी तो फिर ईसवीयो-त्तर काल में हीनयान सम्प्रदाय के क्रोध में ही ऐष्टिक-वास्तु का जन्म हुआ तो यह कैसे सगत समीक्षा मानी जा सकती है। हा यह एक तथ्य है कि हमारे देश में पाषाण-कला (पाषाण-वास्तु) भी काफी समृद्ध थी जो नाग तक्षको की देन थी। अर्थात् ऐष्टिक-वास्तु के जन्म-स्थान है। अर्थात् अर्थात् द्राविड या नाग या अमुर पाषाण वास्तु के महान् प्रसिद्ध तक्षक एवं कुशल कला-विशेष थे। डॉ॰ जायसवाल ने भी इस तथ्य का उल्लेख किया है कि भारशिव नाग पाषाण-कला के परम प्रसिद्ध तक्षक एवं प्रवीण थे।

अतः यहाँ इन दो भिन्नताओं को दूर करन के लिये यह अवश्य माना जाये कि वैदिक युग के उपरान्त ऐष्टिक-वास्तु बहुत शिथिल हो चुका था। अर्थात् और अर्थात् के पारस्परिक मर्मणं आदान प्रदान, आचार-विचार, रीति-रिवाज—अपने आप एक महा-संगम की धारा हमारे इस देश में प्रस्फुटित हो गई। अतएव ऐतिहासिक दृष्टि से इस देश में ईसवीय पूर्व लगभग ३००० वर्ष पहले ऐष्टिक-वास्तु पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। मोहनजोदड़ो

और हड़प्पा की खुदाई से भी इस प्राचीन ऐष्टिक-वास्तु का पूर्ण प्रमाण प्रस्तुत हो जाता है। पुनः कालान्तर पाकर जब बड़े २ सघर्ष उपस्थित हो पड़े, नानान जातियों का यहां पर प्रभाव भी पड़ा तो वहुंत कुछ समिश्रण अपने आप उपस्थित हो गये। इतिहास साक्षी है कि जब कोई भी परम्परा असाधारण कारणों से द्वारा विद्युत्त हो जाती है, तो वह अपने आप पुनर्जन्म एवं विकास के लिये प्रयत्नशील हो जाती है। ईसवीयोत्तर काल में इस देश में ऐष्टिक-वास्तु में अपनी प्राचीन परम्परा को पुनः पल्लवित, पुष्पित एवं विकसित होने के लिये कदम उठाया, जिसका श्रेय यहां के तत्कालीन वदान्य नरेशों को है।

वास्तु-द्रव्य की विधायें ताना हैं—मृत्तिका, काष्ठ, पाषाण तथा इष्टिकायें।

प्राधुनिक लेखकों ने पाषाणीय अथवा ऐष्टिक या काष्ठमय भवनों के सम्बन्ध में ही कुछ लिख सके हैं। हमारी शास्त्रीय परम्परा के अनुरूप भवनों की चार प्रमुख श्रेणियां थी—आवास भवन (Residential Houses) जन-भवन (Public Buildings) जैसे सभा, मार्गशाला विश्रान्ति-भवन प्रक्षा गृह, नाट्य-संगीत-नृत्य आदि-शालाएँ, राजभवन तथा देव भवन। जहां तक आवास-भवनो की कथा है कि हमारे देश में सनातन से आवास-भवनो के लिये मृत्तिका अथवा काष्ठ ही का प्रयोग होता आया है। इसका प्रमुख कारण देश की जलवायु से सम्बन्ध है। यत यह देश उष्ण-प्रचान देश है, अतः पुराणों और आगामों का आदेश है—शिलाकुड्य शिला स्तम्भ—नरावासे न योजयेत—अतएव जहां हमारे देश में देव भवनो और राज-भवनो के निर्माण में शिला का तो अवश्य प्रयोग हुआ परन्तु आवास-भवन सदैव मृण्मय-भवन उपयुक्त माने गये हैं। इनकी वास्तु-शास्त्रीय सजा शाल-भवन हैं। हमपर हम विशेष विवरण अपने भवन-निवेश में दे ही चुके हैं। इन शाल-भवनो (छाद्य-भवनो) की मूल भित्ति पर छाद्य-प्रासादो, शभा-गण्डपा का विकास हुआ। जहां तक काष्ठ-निर्माण-द्रव्य की बात है, उसका परम निदर्शन पाण्डिपुत्र स्थित अशोक का राज प्रासाद जगत-प्रसिद्ध है, जिसमें हमें उसने विवरणों पर विशेष अभिनिवेश की आवश्यकता नहीं है। अस्तु इस समीक्षा के उपरान्त अब हम प्राधुनिक लेखकों का अनुसन्धान अनुकरण आवश्यक नहीं है।

यह प्रथम प्रासाद-निवेश में सम्बन्धित है, अतः प्रासाद-कला के ऐतिहासिक

विहगावलोवन में जो हम ने अभी तक जो समीक्षा प्रस्तुत की है उसके उपरान्त हमें इस वास्तु-सागर की तीन महाधाराओं के कूलों पर विचरण करना है। पहली धारा दक्षिणात्य कला है, दूसरी धारा उत्तरापयीय है और तीसरी धारा जो हम बृहत्तर भारत—द्वीपान्तर भारत—के रूप में परिवर्लित कर मारते हैं। महाधाराओं के साथ कुछ क्षुद्र धाराओं का भी अवगाहन करना होगा, जैसे पूर्वी धारा (बंगाल) बिहार (आसाम) उत्तर पश्चिम-धारा (काश्मीर नैपाल आदि)। अस्तु, अत्यन्त सूक्ष्म उपोद्घात के उपरात् अब हमें पहली महाधारा दक्षिणात्य प्रासाद कला की ओर जाना है।

दक्षिणपथीय-विमान

द्राविड प्रासाद

(भौमिक विमान)

तथा

वाचाट (वैराट) प्रासाद

- १ चालुक्य-व शीय
२. पल्लव-व शीय
- ३ चोल व शीय
- ४ पाण्ड्य व शीय
- ५ होयसल-व शीय
६. राष्ट्रकूट-व शीय
७. विजयनग राज व शीय
- ८ मदुरा नायक-वंशीय

नाग-तक्षको की ही देन है। इस पर कुछ सबैत पाठको की आगे भी मिलेगा।

यद्यपि हमने दक्षिण के प्रासादों को भौमिक विमानों में ही परिलक्षित किया है तथापि शिखर-विन्यास जो नागर-शिखरोत्तम-प्रासाद का मूर्धन्य कौशल है, उसमें भी पल्लवों की महती देन है। इस देन का श्रीगणेश आयोहल, पट्टद-कल (वातापि) से प्रारम्भ हुआ है। इसका रहस्य उत्पल अथवा कर्लिंग नरेशों का इस प्रदेश के नरेशों के साथ समर्ग लगभग पाचवीं शताब्दी में जो हुआ था वह इतिहास साक्षी है कि इसी के द्वारा उत्तरापीय प्रासाद-वास्तु की भूमि, नाना-शिखर-विच्छित्तियों से निखर उठी। इस शिखर विन्यास-विच्छित्तियों पर हम आगे के स्तम्भ में प्रकाश डालेंगे। (दे० मेरी समीक्षा तथा पर्सी ब्राउन का समर्थन—भुवनेश्वर मण्डल)। अब आइए प्रकृत की ओर।

भौमिक विमानों के सम्बन्ध में वास्तु-कला की दृष्टि से हम निम्नलिखित तीन घटकों की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं—

अ—विमान प्रासाद की प्रमुख विशेषता भूमिकाये हैं—ये भूमिकाये एन-भूमि से ले कर द्वादश-भूमियों तक साधारण विन्यास है।

ब—प्रत्येक भूमि पर क्षुद्र-विमान अथवा हर्म्य अथवा अल्प-विमान उत्थित होता है।

स—प्रत्येक भूमि-भित्ति मवृत होती है, जो अल्प-प्रासादा से घिरी हुई होती है।

इस प्रकार नाना भूमियों की ओर उनके सम्भार-बाहुल्यों का जब एकाकार प्रस्तुत होता है तो यह आकार पिरैमिड का रूप धारण करता है। इसी विधि दक्षिण के प्रासादों को Paramidal Form के रूप में विभाजित किया गया है, और यह आकार किसी भी दक्षिणात्य प्रसिद्ध प्रासाद पीठ दखें जैसे तजौर (बृहदीश्वर), मधुरा (मीनाधी-सुन्दरीश्वर), रामेश्वर आदि आदि उन पर यहाँ आभा निभा लनीय है।

जहाँ शिखरोत्तम प्रासादों का सर्वोच्च अलवरण आमलक है वहाँ इन भौमिक-विमानों पर स्तूपिका ही सर्वातिशयिनी विशेषता है। अब हमें एक महान् ऐतिहासिक आन्ति की ओर भी जाना है। हम सहमत हैं कि उत्तर भारत में जो सांस्कृतिक तथा साहित्यिक एवं कलात्मक स्वर्णिम-युग का जन्म

मुप्त-काल में प्रारम्भ हुआ, वैसे ही प्रोत्साह दक्षिण-भारत में पल्लवों के काल में प्रारम्भ हुआ। जहाँ पर उत्तर भारत में इस सांस्कृतिक विद्वान्नाम श्रेय पुराणों को है जिन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भव्य धारा को बहाकर इस आदर्श को पुनीत कर दिया था, उसी प्रकार यह दक्षिण भारत भी उसी धारा के अनुरूप अपनी विशेषता से विकसित हुआ। यह बहुत पुरानी कथा है कि महामुनि अगस्त्य ने ही दक्षिण भारत को आर्य-सभ्यता से आश्रित किया था। तथापि इस देश की मौलिक भक्ति का यदि हम मूल्यांकन नहीं करते तो यह समीक्षा अधूरी रह जाती है। जहाँ उत्तर भारत में पौराणिक धर्म का साम्राज्य था तो दक्षिणात्यो ने अपने पुराण आगमों की रक्षा से रचे, जिनमें शिव का ही माहात्म्य था। जिस प्रकार भगवान् विष्णु का आधिपत्य उत्तर में था, उसी प्रकार शिव का आधिपत्य दक्षिण में था। परन्तु इस महादेश की सांस्कृतिक, धार्मिक, एवं कलात्मक प्रगति की एकता के लिये हमारे मनो न महान् योगदान दिया। एक समय था कि वैष्णवों एवं शैवों में एक महान् मर्षण उपस्थित हो गया था। परन्तु इससे दूर करके शिव दक्षिण के ताम्रिन नगर तथा अलवार संतो ने तामिल भाषा में एक मार्गजनिक भक्ति धारा का प्रसार कर दिया जिसमें शिव और विष्णु दोनों की गाथा गाई गई। इन्होंने ताम्रिन-पुराणों की रचना की। भारतीय श्रुतियों, मतों, महन्तों की इन विशाल बुद्धि को हम विस्मृत नहीं कर सकते। सब से बड़ी देन समन्वय विचारधारा (synthetic and syncretic movement) को जिसके द्वारा तथानाथिन और विरोधी धर्म अर्थान् बौद्ध धर्म के प्रतिष्ठापक महात्मा बुद्ध को यहाँ के महापण्डितों ने विष्णु का दशमावतार से परिगणित कर बौद्ध-धर्म को यहाँ से एक-मात्र निरानुसर घातमान कर लिया तो फिर इन शुद्ध वैष्णव-शैव-विरोध एक क्षण में इन लोगों ने दूर कर दिया। अतएव क्या उत्तरापथ क्या दक्षिणापथ सर्वत्र ही शिव एवं विष्णु दोषों की पूरी महिमा, गरिमा निगल उठी। अस्तु इन समीक्षा के बाद अब हम इस दक्षिणात्य-प्रासाद कथा को निम्नलिखित अष्टवर्गों में विभाजित करते हैं।

दक्षिण-वर्तक विभाग में निम्नलिखित सात राजकुलों की वरेण्य वनान्यना एवं बरिष्ठ प्रासाद-रक्षा संरक्षण प्रस्तावनीय :—

१. चानुवय-नरेण (४५०; १०५०—१२००)

२. पल्लव राजवंश (६००-६००)
३. चोल राजवंश (६००-११५०)
४. पाण्ड्य-नरेश (११००-१३५०)
५. होयसल-नरेश (१०५०-१३००)
६. राष्ट्रकूट-वंश
७. विजयनगर-नरेश (१३५०-१५६५)
८. मदुरा-नायक-राजा (१६००)

टि० चू कि धालव्य-काल तीन कालों में विभाज्य है, अतः इन तीनों कालों को एक ही साथ ले सकेंगे—दे० चोलों के बाद ।

पल्लव-राजवंशीय-प्रासाद-स्थापत्य- इतिहास

चालुक्य-प्रासाद-कला—टि० इस पर हम आगे चालुक्यों के तानो कालो को एक साथ रखे गे अतः पल्लवो से प्रारम्भ करते है ।

द्राविड देग मे द्राविडी शैली के विकास मे पल्लव-राजवंश के मरक्षण ने शिला-यास का काम किया है । आन्ध्र-राजाओ के अनन्तर द्राविड देश की राज-सत्ता पल्लवो के हाथ मे आई और इनकी प्रभुता सप्तम से लगावर दसम शतक के प्रारम्भ तक प्रवृद्ध रही । इस राज सत्ता का सीमा प्रभुत्व आधुनिक मद्रास-राज्य था और इनकी कलाकृतियो की क्रीडा-स्थली इनके राज्य के केन्द्र मे इनके राज-सीठ कजीवरम (काञ्चीपुरम्) के आस-पास विशेष रूप से केलि करती रही । इनके प्रासाद-निर्माण वैभव का प्रसार तजौर तथा पुडुक्कोट्टई ऐमे सुदूर दक्षिणात्य प्रदेशो तक पहुँचा ।

इस काल के पल्लव राजवंश मे चार प्रधान नरेश हुए, जिनके नाम पर पल्लवो की वास्तु कृतियो मे भी चार वर्ग किये गये है । इनमे विशेषता यह है कि इन चारो वर्गो को वास्तव मे वास्तु-कला की दृष्टि से दो वर्गो मे ही समीक्षा उचित है—प्रथम मे आपूर्ण पारवत वास्तु (Wholly Rock-cut) के निदर्शन तथा द्वितीय मे आपूर्ण भू-निवेशीय वास्तु (Wholly Structural) के निदर्शन आपतित होते है । यहा पर पूर्व-संकेतिक चार राजाओ के कालक्रमानुसार वर्ग निम्नलिखित चार विभाजनीय है

- १—महेन्द्र-मण्डल (६१०-६४०) मण्डप-निर्माण—पारवत वास्तु
- २—मामल्ल-मण्डल (६४०-६६०) विमानो एव रथा का निर्माण
- ३—राजसिंह-मण्डल (६६०-८००) विमान (मन्दिर)-निर्माण—निविष्ट वास्तु
- ४—नन्दिवर्मन-मण्डल (८००-६००) विमान (मन्दिर) निर्माण—निविष्ट-वास्तु

प्रथम अर्थात् महेन्द्र-मण्डल की प्रासाद-कृतिया मद्रास, त्रिचनापल्ली, पल्लवरम्, मोगलार्जुनपुरम् आदि नाना स्थानो पर फैली हुई हैं । द्वितीय

वर्ग का प्रासाद-वैभव मामल्लपुरम् के प्रख्यात वास्तु-पीठ पर ही सीमित रहा। यहां के सप्त-रथ (Seven Pagodas) की कीर्ति से प्राचीन वास्तु-इतिहास घवलित है। इन रथों का सकीर्तन पञ्च पाण्डवों और गणेश के नाम से किया गया है—धर्मराज, भीम, अर्जुन, महर्देव, गणेश आदि।

तृतीय वर्ग का कला-बौद्ध विरोध विख्यात है। अत्र वह पार्वं तीर्थ गुहा-मन्दिरों के तक्षण में विराम लेकर भू-निविष्ट विमानों एवं प्रासादों की ओर मुड़ते हैं। इस तृतीय उत्थान का मूर्धन्य महर्षिपति राजसिंह था, जिसके काल में मामल्लपुरम् पर ही तीन विमान विबभित हुए—उपकूल (Shore), ईश्वर तथा सुकुन्द। पनमलाई (S. Arcot Distt.) का एक मन्दिर तथा कञ्जीवरम् के कैलाश-नाथ और वैकुण्ठ-पेरुमल ये दो मन्दिर भी इसी काल के बौद्ध के विख्यात निदर्शन हैं।

चतुर्थ वर्ग पल्लव-राजसत्ता का धूमिल इतिहास है। नन्दिवर्मन के राज्यकाल में विनिर्मित प्रासाद न तो गगनचुम्बी विमान कहे जा सकते हैं और न कौशल की अतिरञ्जना। और सत्य तो यह है कि वास्तु-वैभव एवं साहित्य-वैभव राजसत्ता के वैभव की निशानी है। अतः जब राजसत्ता का ही ह्रास उपस्थित है तो साहित्य और कला को भी दोन होना ही पडता है। इस अन्तिम वर्ग में प्रखुब्ब निदर्शन लगभग ६ हैं, जो कञ्जीवरम् के मुक्तेश्वर तथा मातेश्वर, चिालपट में औरगडम् के वडमल्लीश्वर, अरकोनम् के निकट तिरुत्तनी के विराट्टेश्वर और गुडीमल्लम् के परशुरामेश्वर में प्रेक्ष्य हैं।

अन्त में पल्लवों की इस महादेन में सर्वप्रथम विशेषता का प्रारम्भ गोपुर-विन्यास, मडप-विन्यास, अन्धारिण (Circum ambulatory passage) विशेष उल्लेखनीय हैं। पल्लव प्रासादों में कैलाशनाथ तथा वैकुण्ठ पेरुमल विशेष उल्लेखनीय हैं जो इन भिन्नमासों का निर्देशन प्रस्तुत करते हैं।

चोल-राजवंश में प्रोत्थित प्रासाद-कला

चोलों का युग दक्षिण भारत में मध्यकालीन स्वर्णिम युग के नाम से उप-
 इनोचित किया जा सकता है। इसी युग में मन्दिर-नगर विस्तार हुए। चोलों
 के राज्य में ही दक्षिण के उत्तुग विमान-प्रासाद विकसित हुये। चोलों के राज्य में
 ही दक्षिण के उत्तुग गतितुग विमान जैसे बृहदेश्वर, राज-राजेश्वर विनिर्मित हुये।
 साथ ही साथ पहले के मन्दिर-पीठों पर विभिन्न निमित्तियों से उनका विस्तार
 किया गया। आगे पाण्ड्यो की भी यही विशेषता हम देखेंगे। इस प्रकार चोलों
 की ही श्रेय है कि यह दक्षिणात्य कला इस प्रकार से पूर्ण रूप से विकसित एवं
 स्थापित हो गई। सबसे बड़ी विशेषता प्रासाद-निवेश म प्राकारों का विन्यास
 गोपुरों का विनिवेश तडागों की स्थापना नट मडपो, व्याल मडपो, कल्याण-मडपो
 तथा परिवार-मन्दिरों जैसे उमा-पार्वती, मुन्नहम्पय, कार्तिकेय तथा गणेश
 (अर्थात् सिव मन्दिरों में) विस्तार किया गया।

इस विस्तार के अतिरिक्त शैली में भी अतिरिक्त और विच्छिन्न वैभव भी
 प्रोत्थित हो गया। सिंह-शार्दूल-चित्रणों से भूषित स्तम्भ पट्टिकाएँ, वर्तुन
 विमानाकृति, भूमि-विस्तार विशेष उल्लेख्य हैं। सभा-भवन उपचार-भवन, आदि-
 आदि ने जो प्रासाद-प्रतिमा को राजोचित उपचारों एवं सम्भारों से भूषित कर
 दिया वह भी इसी काल की विशेषता है। चोलों के इस समय में गोपुरों की आभा
 प्रामादों से बढ गई। गर्भ-गृह अर्थात् प्रामाद जैसे के तैसे बढे परन्तु गोपुर विशेष
 स्थापत्य कौशल एवं रचना एवं विच्छिन्नियों में खूब बढ गये। चिदम्बरम तथा
 त्रिवेन्द्रम के पद्मनाभ स्वामी के गोपुरों का मूल्यांकन आज भी हम उमी दृष्टि से
 कर सकते हैं। चोला के राज्य काल की प्रभुता लगभग १५० वर्ष (९००-
 ११५०) तक रही और इसी काल में विशपकर उत्तर चोल-काल में लगभग
 १०० मन्दिरों का निर्माण हुआ। चोलों के अधिराज्य में लगभग ७० मन्दिर-
 नगरियों की प्रसिद्धि हो गई जो कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी के अचरोत्तर
 भाग तक फैले हुए थे। इनमें प्रसिद्ध मन्दिरों की विशेष प्रातावना प्रस्तुत
 करेंगे।

एक ही विशाल भू-भाग के मण्डलेश्वरों का पारस्परिक प्रभुता संघर्ष
 भारतीय इतिहास की ह्यामोन्मुखी हिन्दू सत्ता की सामान्य कथा है। दक्षिण में

पल्लवों, चोलों, चालुक्यों, पाण्ड्यों एवं राष्ट्रकूटों—सभी ने इस काल (६००-११५०) में अपनी अपनी प्रभुता की प्रतिस्पर्धा की। परिणामतः चोलों के प्रभुता-सर्षण में विजय-श्री ने उन्हें ही बरा।

चोलों की प्रासाद-कला को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है—स्थानीय क्षुद्र-कृतिया तथा बृहत्तर विशाल-कृतिया। यत् अपने शासन-काल के प्रभात में वे राज्य की दृढता, सुरक्षा एवं सीमा-विस्तार में लगे रहे, अतः १०वीं शताब्दी की कृतिया पुडुकोट्टाई के इतस्तत् विनिर्मित हुईं जिन्हें क्षुद्र कृतियों के रूप में ही परिणत किया जा सकता है। इनमें निम्नलिखित मन्दिर विशेष उल्लेख्य हैं :

क्षुद्र कृतियां	पीठ	प्रासाद	पीठ
प्रासाद	तीरुन्द्यलाई	मुचुकुन्देश्वर	कोलट्टूर
सुन्दरेश्वर	नरतमलाई	कदम्बर	कदम्बरमलाई (नरतमलाई)
विजयलय	कोडुम्बेलुर	बालसुब्रह्मण्य	कन्नौर ,

(त्रि-आयतन)

इसी प्रकार चोलों की अन्य कृतिया सुदूर दक्षिण अरकाट जिले में भी पाई जाती हैं। ये सभी कृतिया १०वीं शताब्दी की हैं।

विशाल कृतिया

चोलों की बृहत्तर विशाल प्रासाद-कृतिया चोलों के बृहत्तर एवं विशाल राज्य-विस्तार एवं महान् ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। ये हैं—तञ्जौर का बृहदीश्वर-मन्दिर तथा गंगैकोण्डचोल-पुरम् का मन्दिर। प्रथम का प्रासाद कार्तिकेय-यजमान महामहीपति राजाधिराज राजराज (९८५-१०१८) है, जिन्होंने अपनी अपार धनराशि एवं लोचोत्तर वैभव को देवचरणों में समर्पित करने के लिए यह महा-अनुष्ठान ठाना। ऊंचाई में और प्रकार में दक्षिणात्य कला का यह अनूठा एवं अनुपम विमान विनिर्मित हुआ। द्वितीय अर्थात् गंगैकोण्डचोलपुरम् का विघाता राजेन्द्र प्रथम ने (१०१८-१०३०) सम्भवन अपने पूर्वजों के प्रति-स्पर्धा लेकर ही यह मन्दिर बनवाया था।

इस प्रकार चोलों की अनुपम कृतियों में भारतीय वास्तु-कला की दक्षिणी शैली के उत्पादन की पराकाष्ठा पहुँच गयी। यद्यपि सध्या कम है परन्तु गुणातिरेक में चोलों का वास्तु-वैभव भारतीय इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ है।

पाण्ड-यनरेशों के युग में विमान-वास्तु में नई आकृतियों तथा नवीन निवेशों का उत्थान (११००-१३५०)

चीनो की राज्य शक्ती के बाद दक्षिण भारत में पाण्ड्यों की प्रभुता का प्राविर्भाव हो गया। पाण्ड्य नरेशों की भायना विशेषकर पौराणिक पूर्व-धर्म की ओर प्रवृत्त हुई। इन्होंने नवीन प्रासाद-विमानों की रचना के प्रति विशेष प्रतिनिधता न देकर पूर्व-धर्म के अन्तर्गत जीर्णोद्धार-व्यवस्था के लिए सर्व-प्रथम नतीजा बना। गांध ही गांध इन नरेशों ने दक्षिणव्य वास्तु में जो चीनों ने विस्तार-पद्धति अर्थात् गोपुरा और प्राकारों के निवेश का अंगणों का किया था, उनको इन्होंने और भी महती आस्था और वदन्त्यता के साथ इस समय की ओर भी आग बढ़ाया। प्रसिद्ध मन्दिर-नगरों के सम्बन्ध में हम कुछ पहचान ही सकेन कर चुके हैं, परन्तु पाण्ड्यों ने वास्तव में बड़ी बुद्धिमत्ता से इहे हूये इत्यन्त विषीर्ण नाग क्षेत्रों में मन्दिरों का जीर्णोद्धार प्रारम्भ कर दिया और गांध ही गांध इन पवित्र धामों और पीठा पर प्राकारों और गोपुरों की नवीन रचनाएँ प्रारम्भ कर दी।

दाक्षिणात्य वास्तु कला में एक अभिनव वास्तु-चेतना प्रतिस्फुटित हुई। यह है मन्दिरों का प्राकार-विन्यास तथा मन्दिरों की चारों दिशाओं में गोपुरों की छटा का श्रीगणेश। दक्षिण भारत के उत्तुंग गोपुरों की परम्परा को जन्म देने का श्रेय हमी पाण्ड्य-काल को है।

पाण्ड्यो के पूर्व भी मन्दिर-द्वारों को विच्छिन्नि-विशेष से अलंकृत करने की कतिपय मन्दिरों में प्रथा थी जैसे कञ्जीवरम् के वैलाशनाथ-मन्दिर, तथापि यह परम्परा पूर्ण रूप से न तो पनप ही पाई थी और न इसकी वास्तु-कला ही समृद्ध हो पाई थी। पाण्ड्यो ने ही सर्वप्रथम इस दिशा में बढम उठाया और पूर्वनिर्मित कतिपय प्रख्यात प्रासाद-पीठों पर जैसे जम्बुवेश्वर, चिदम्बरम्, तिरुवन्नमलाई तथा कुम्भकोणम में गोपुरों का निर्माण कराया। गोपुर-वास्तु-कला की एविस्तर समीक्षा का यहाँ पर भ्रमसर नहीं है। पाण्ड्यो के काल में एकाध पूरे मन्दिर भी बने। दारासुरम् का मन्दिर इसी कोटि में आता है।

यहाँ पर कतिपय पाण्ड्य गोपुर-विन्यासों का समुल्लेखन आवश्यक है। चिदम्बरम् का सुन्दर पाण्ड्य गोपुरम्, तिरुवन्नमलाई, कुम्भकोणम्, श्रीरगम् तथा जम्बुवेश्वरम् इन प्रासाद-पीठों पर गोपुरों की रचना का श्रेय पाण्ड्यो को है। तञ्जौर के, दारासुरम् के प्रसिद्ध मन्दिर पर जिस गोपुर का निर्माण इन्होंने करवाया वह दाक्षिणात्य कला की दृष्टि से बड़ा ही उत्कृष्ट माना जा सकता है और यही रचना आगे चलकर विजयनगरम् की प्रासाद-कला का घटक बन गया। दक्षिण भारत का प्रत्यन्त प्रसिद्ध मदुरा-स्थित मीनाक्षी-सुन्दरेश्वर पाण्ड्यो की प्रमुख देव है। जब मुसलमानों ने १४ वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इस मन्दिर की महिमा को नष्ट कर दी तो पुन आगे चलकर तिरुमलाई नायकों ने १७ वीं शताब्दी में महान् सम्भार के साथ जीर्णोद्धार के द्वारा जो इसकी पुन प्रतिष्ठा की और नाना रचनाओं की योजना की इससे यह मन्दिर दक्षिण का सर्वप्रख्यात प्रासाद-पीठ बन गया। त्रिभुवनम् पर स्थित रगनाथ तिरु-वन्नमल नामक रगनाथ-मन्दिर भी पाण्ड्यो की ही देव है।

चालुक्य-नरेशों के राज्य-काल में प्रोत्थसित प्रासादों की समीक्षा

ऐतिहासिक दृष्टि से यद्यपि चालुक्यों की प्रासाद-रचना दक्षिण भारत में सर्वप्रथम गति थी, परन्तु दक्षिण-भारत के इतिहास के मर्मज्ञ विद्वानों से यह अविदित नहीं कि चालुक्य-नरेशों के तीन राज्यकाल माने जाते हैं—पूर्ववर्ती (Early), परवर्ती (Later) तथा पश्चिमीय (Western)। अतः हमने इस ग्रन्थ में चालुक्यों के तीनों कालों में जो प्रासाद-कला विकसित हुई, प्रवृद्ध हुई—इसकी समीक्षा इसी एक स्तम्भ में करना विशेष उचित माना है।

गुप्त नरेशों के सरक्षण में उदीयमान उत्तरापथीय वास्तु-कला में प्रासाद-कला की जैसी अभिवृद्धि हो रही थी, वैसी ही उसी काल में (४५०-६५० तथा ६००-७५० ई०) दक्षिण में चालुक्य-नरेशों के सरक्षण में यह कला दूमरी ही दिशा में प्रोत्थसित हो प्रारंभ हो रही थी। आर्यहोत्र वादामी (वातापि) तथा पट्टदत्त—इन तीन चालुक्य-राज-पीठों पर शतशः देवालयों, विमानों एवं प्रामादों का प्रोत्थान हुआ। इन प्राचीन राज-पीठों पर वास्तु-पीठों का जो विकास हुआ उनमें उत्तरपथीय तथा दक्षिणपथीय दोनों शैलियों के उत्थान का प्रानुपगमिक क्रम देखने को मिलेगा। पापानाथ जम्बूनिग, वरमिद्वेश्वर, काशीनाथ (ये उत्तर-शैली में) तथा सगमेश्वर विष्णुप्राक्ष, मल्लिकार्जुन जगन्नाथ, सुन्दरेश्वर आदि (दक्षिणपथीय वास्तु-शैली में) मन्दिर विशेष उल्लेख्य हैं।

इस अत्यन्त स्थूल उपोद्घात के बाद अब हम पाठकों का ध्यान भी आकर्षित करना है कि पूर्ववर्तीय चालुक्य कर्नाटक का माण्डविक नरेश थे। छठी शताब्दी में पुलकेशिन प्रथम मल्ल्याथय ने अपने को कर्नाटक राज्य-सत्ता से स्वाधीन घोषित कर दिया और आर्यहोत्र की राजधानी से वातापि (वादामी) पर अपनी राजधानी स्थापित कर दी। यह एक प्रकार से पार्वत्य उपत्यका थी अतः यह किलाबन्दी से सुदृढ़ हो गई थी। पूर्व मकत के अनुसार जब चालुक्यों की राज सत्ता में तीन अन्तर्-विरफोट और प्रस्फोट हुये तो उनकी कला-कृतियों की धाराएँ भी अपने-आप प्रादुर्भूत हो गईं। अतः चालुक्यों की राजधानियाँ तीन थी—आर्यहोत्र, वादामी तथा पट्टदत्त। और इन,

तीनों पीठों पर नाना मन्दिरों की रचना हुई । अतः हम इन चालुक्य प्रासादों की कृतियों को हम निम्नलिखित तीन वर्गों में पीठानुसार वर्णित करेंगे :

१. आयोहल मंडल

यहां पर पर विशेषकर शिव-मन्दिरों में जो प्रासाद बन हैं, उनको आधुनिक वास्तु-लेखकों ने बौद्ध-विहारों के रूप में मूल्यांकन किया है । यह धारणा भ्रान्त है कि शिल्प-शास्त्रों में विशेषकर समरागण सूत्रधार में जो नाना प्रासाद-जातियों का उल्लेख है, उनमें सर्वप्रथम स्थान छाद्य-प्रासाद तथा सभामण्डप-प्रासाद की जाति-संकीर्तन प्राप्त होता है अतः मेरी दृष्टि में ये प्रासाद बौद्ध-विहार के क्रोड में कवलित नहीं किये जा सकते हैं । आयोहल का सर्व-प्रथम मन्दिर दुर्गा-मन्दिर है जिसको हम सभा-मण्डप-प्रासाद के रूप में ले सकते हैं । हम पहले भी यह कह चुके हैं कि ब्राह्मण-वास्तु और बौद्ध वास्तु एक ही मूल की शाखाएँ हैं अतः यदि हम इसे चैत्य-मण्डप, सभा-मण्डप के रूप में कहें तो भी अनुचित नहीं । विहार, छाद्य-प्रासाद, चैत्य, सभा मण्डप सब एक ही हैं । हम यहां पर यह भी कहना चाहते हैं कि इस दुर्गा-मन्दिर का तक्षण-कौशल पूर्ववर्ती गुप्त-नरेशों की उला का पूर्ण प्रतिबिम्बन ही नहीं करते वल्कि अनुपम भी प्रस्तुत करते हैं । इन मन्दिरों में अतिरिक्त हुप्ची-मल्ली-गुडडी तथा नागनाथ मन्दिर भी एक नया युग उपस्थित करते हैं । ये यहां पर नागर एवं शिविड शैलियां का सगम उपस्थित करते हैं । इन मन्दिरों में शिवरोत्तम प्रासाद तथा भौमिक विमानों दोनों का धीगणेश यही से प्रारम्भ माना जा सकता है । आयोहल पर स्थित गुटी-नागर जैा मन्दिर नागर-शैली का पूर्ण निर्दान प्रस्तुत करता है ।

२. वातापि (बादामी) मण्डल

चालुक्य नरेशों की यह दूसरी राजधानी है । इसका प्राकृतिक वातावरण बड़ा ही आकर्षक है । साथ ही साथ पार्वत्य पर्वतों के द्वारा यह एक प्रकार में बड़ी सुदृढ़ नगरी थी । इस राजधानी में उमत्यकाश्री एवं शिवरो दोनों पर मन्दिर प्रोक्षित हुए । अजन्मा के लयन-प्रासाद (गुप्त-मन्दिरों) के समान यह भी अद्य प्रस्तुत करते हैं । इन मन्दिरों में दो मन्दिर निवालय हैं । इन में सर्वोच्च शिव-मन्दिर म्यापत्य एवं तक्षण दोनों दृष्टियों में बड़ा ही अनुपम प्रासाद माना जा सकता है । यहां पर शिल्प एवं चित्र दोनों के

स्वर्गीय आधिराज्य में बहती आना से यह दीप्यमान बन गया है। विष्णु की एक बहुत बृहदाकार मूर्ति देखने योग्य है। सुन्दरी देवियों के चित्र भी तथा दीवालियों पर विमुग्धवारी चित्र तथा प्रासाद-स्तम्भ एक पट्टिकाएँ भी दर्शनीय हैं।

चित्रकला का सर्वप्रथम निदर्शन प्राचीन प्रासादों में यही एक स्थान है। इन तीनों मन्दिरों के अतिरिक्त और मन्दिर आधुनिक विद्वानों ने स्वतन्त्र सम्मान माने हैं विशेषकर मैसेगिही गिवालम— इसका निदर्शन प्रस्तुत करता है। हमने अपने अनुसन्धानात्मक एक गवेषणात्मक ग्रन्थों में विद्वानों के सामने यह पहिला उन्मेष रखा है कि नागर-कला में प्रोत्थित शिखरोत्तम प्रासादों के विनाश का श्रय इसी स्थान को है अतएव उस पीठ पर गुप्त एक पल्लव दोनों की स्थापत्य विशेषता दृष्टव्य हैं। यहाँ पर नटराज शिव के चित्रण भी प्राप्त होने है जो पल्लवों का प्रभाव माना जा सकता है।

३ पट्टदकल मण्डल

चालुक्यों की यह तीसरी राजधानी है और दक्षिण में इसे पवित्र तीर्थ भी मानते हैं। यहाँ पर अनेक मन्दिर निर्मित हुवे। ७वीं शताब्दी में शैवों और वैष्णवों का घोर संघर्ष उठ खड़ा था। जहाँ उत्तर में विष्णु-महिमा बड़ा दक्षिण में शिव-महिमा थी। इसी संघर्ष-युग में इसी राजधानी पर जो विष्णु मन्दिर था उसको शिव पापनाथ के रूप में पुनर्निष्ठा के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया और साथ ही साथ पाडव-स्तम्भ मभा-मडप का निर्माण कराया गया।

इन मन्दिरों के अतिरिक्त विजयेश्वर (आजकल मगमेश्वर) लोकेश्वर (आजकल विश्वाक्ष) तथा शैलेश्वर (आजकल मल्लिकार्जुन) यह सब पल्लवों का ही प्रभाव था।

एलोरा — चालुक्यों के स्थापत्य की इस स्थूल समीक्षा के उपरान्त हम एलोरा को नहीं भुला सकते। एलोरा का कैलाश वाची व बैनाथ नाथ का ही एक प्रकार का विस्तार है जो इसको हम अपनी गिलगिभाषा में लयन और गुहाधर से आगे बढकर गुहराज प्रासाद के रूप में विभाजित कर सकते हैं।

पश्चिमीय चालुक्य — इन विवरणों से पूर्ववर्तीय और परवर्तीय चालुक्यों की देन का मूल्यांकन कर सकते हैं। परन्तु यह समीक्षा पूरी नहीं हो सकी,

जब तक हम पश्चिमी चालुक्यों को इस स्तम्भ में नहीं लाते हैं। तैल द्वितीय, जिसने राष्ट्र-दूतों का मर्वनाश किया था, उसी ने पुनः बादमी के चालुक्यों की वग-परम्परा का पुनरुत्थान किया। यद्यपि इन पश्चिमी चालुक्यों का (६७३-१२००) आधिराज्य न तो बहुत दिन तक रहा और न बहुत बड़े क्षेत्र पर फैल सका तथापि इनकी देन बहुत बड़ी थी। दक्षिण का मध्यकालीन स्या-सत्य इन्हीं की बढ़ान्यता का प्रतिफल है। साथ ही साथ शैली में भी कुछ नई उपचेतनाएँ हुईं। इन चालुक्यों के मन्दिर लगभग सौ संख्या में कृष्णा, तुंगभद्रा तथा भीमा इन तीनों नदियों की उच्च उपत्यकाओं में ही फैली हुई हैं। इनमें निम्नलिखित निदर्शन विशेष उल्लेखनीय है —

	स्थान	सजा
१	कुक्कनूर	कलेश्वर
२	लखुन्डी	बाशीविश्वेश्वर
३	लखुन्डी	जैन-मन्दिर
४	हवेरी	सिद्धेश्वर
५	हगत	तारकेश्वर
६	वाक्कापुर	श्रवणहनुमन्द
७	इट्टीगो	महादेव
८	दम्बल	दादावसप्पा
९	बुरुचट्टी	मल्लिवाजिन
१०	गडग	सोमेश्वर

होयसाल नरेशों की देन

आधुनिक लेखकों ने होयसालों और राष्ट्र-कूटों को एक प्रकार में मिला दिया। जिस प्रकार दक्षिण-नरेशों में इनकी विशेष गणना नहीं जहाँ तक प्रासाद-कला की बात है, उसी प्रकार उत्तर में प्रतीहारों तथा कान्य-कुब्ज-नरेशों का भी मूल्यांकन नहीं हुआ। अतएव हम इस ग्रन्थ में इन राज-वंशों को नगर अपना श्रृण चुकाना चाहते हैं। ये होयसाल नरेश मैसूर मंडल में सम्बन्ध रखते हैं। ११वीं शताब्दी में ये स्वतन्त्र हो गये और अपनी राजधानी को इसी स्थान पर स्थापित किया जो १०२२-१३४२ तक चली रही। यह बाल एक प्रकार से मही उद्दाम-विचार-धारा का प्रतीक बन गया। इसी काल में सामाजिक और धार्मिक दोनों प्रकार के सुधार (Reforms) का उपदेश किया गया। इन उपदेशों में विशेषकर कीर्तनीय हैं—शैवों में विनायक और वैष्णवों में रामानुज, माधव और नम्बार्क।

जहाँ उत्तर भारत मनावरी गौली में अलकृति-प्रमुख गौली की जन्म देन का श्रेय गुर्वरों को है तथा डमी गौली में प्रोल्लभित प्रासादों को लाट-प्रासादों के नाम से पुकारते हैं उसी प्रकार दक्षिण में इन होयसालों ने इसी प्रकार के अलकृति-पूर्ण विस्तार-प्रसार-ब्राह्मण विमानों का निर्माण कराया। अतः इस विस्तार-भाग्य की निम्न तबन्धा-मूर्त्तियाँ प्रस्तुत करते हैं —

बलि-मण्डप	महामण्डप का अन्तराल
द्रुकनाली	गम्मुखीन स्तम्भबद्ध अर्ध मण्डप
नगरग	पूजा-मभा-भवन
तन्निधि	बृहन् मन्दिर
महाद्वार	गोपुर
यज्ञ-शाला	
बाहन-मण्डप	नन्दी, गण्ड आदि देव-वाहनों के मण्डप
कोष्ठागार	
पाक-शाला	
कूट एवं कोष्ठ, पञ्जर, पुष्प-बोधिका दे० वा० शि० प०	

राष्ट्रकूटों की महती अभिव्यक्ति

राष्ट्रकूटों की राजधानी एलोरा अथवा इलापुर जगद्-विख्यात है। इनकी सर्वोत्तम कृति (master piece) एलोरा का कैलाश-मन्दिर है। यह स्थान तत्कालीन विभिन्न धर्मों का सगम-स्थान था जहाँ पर ब्राह्मण, जैन तथा बौद्ध सभी के मन्दिर बने। राष्ट्र-कूटों का यह श्रेय बड़ा ही उत्कृष्ट है। प्रसिद्ध जर्मन के लेखक हर्मान गोट्स का आकृत है कि दीचगल्ली, बोधन तथा सन्दूर ये मन्दिर-पीठ राष्ट्रकूटों की ही देन हैं, जहाँ पर यह शैली पश्चिमीय चालुक्यों से ही प्रभावित हुई है।

अस्तु, इस अत्यन्त स्वल्प सङ्कीर्तन के उपरान्त महामहिमानयी स्थापत्य-गरिमा के प्रतीक एलोरा-गुहाघर-मन्दिरों की निम्न तालिका प्रस्तुत करते हैं। यहाँ जैसा सकेत है सभी ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मन्दिर हैं :—

मन्दिर		समा
१ विहार	(बौद्ध)	घेरावारा
२ सभा-भवन	"	
२ विहार	"	
४-८ "	"	महारावाडा
७ विहार-सवृत	"	
१० चैत्य-सभा-भवन	"	विश्वकर्मा
११-१२ विहार	"	श्री पाल तीन पास
१३ क्षुद्र सभा-भवन	ब्राह्मण	
१४ मन्दिर	"	रावण की खाई
१५ "	"	दशावतार
१६ "	"	कैलाश
२१ "	"	रामेश्वर
२५ "	"	कुम्भारवाडा
२७ "	"	ग्वालिनी गुहा
२६ "	"	डूमरलेन (सीता महती)
३३ "	जैन	इन्द्र-समा जगन्नाथ समा
"	"	"

विजय--नगर

जहा पूर्व मध्यकाल में चालुक्यो उत्तर का मध्य-काल में चोलो का प्रासाद-विशेष में गहरा योगदान था, उमी प्रकार विजयनगर-साम्राज्य ने भारतीय-स्थापत्य में एक नया जागरण प्रादुर्भूत कर दिया। गोट्स महोदय की निम्न-लिखित ममीक्षा मेरी दृष्टि में ठीक ही है —

"Of no other period of India's past we know so many, so impressive and so richly decorated temples, halls, enclosures, gateways, votive images in stone and bronze murals etc "

राज-हर्म्य एवं देव प्रासाद दोनों ही उत्तुम शिल्प पर विराजमान हो गये हैं। जिस प्रकार मे राजा व निम्न नाना-उपचारोचित, बिलामोचित तथा वासोचित नाना उपकरण अनिवार्य थे उमी प्रकार मन्दिर की देवता के लिए भी इसी प्रकार के सम्भार अनिवार्य हो गये। विजयनगर की सत्ता में दक्षिणात्य स्थापत्य-कला एवं प्रकार मे मनोरम-कला (Fine Art) बन गई। हमारे शिल्प-शास्त्र मे वास्तु, शिल्प और चित्र, संगीत तथा काव्य के समान ही मनोरम कला मानी गई हैं। विजय-नगरीय मन्दिरों मे कल्पना, कविता तथा नृत्य तीनों मिलकर एक नई स्फूर्ति, नवीन चेतना, नवीनतम उद्भावनाओं का प्रारम्भ करते हैं। इन मन्दिरों मे कल्याण-मठप प्रथम उपन्यास है। विजयनगर इस प्रसिद्ध नगर के भौमिक विमानों और प्रामादों का निम्नलिखित सूची प्रस्तुत करते हैं —

- १ विट्टलस्वामिन
- २ हजराराम
- ३ हजरकृष्ण
- ४ पट्टाभिरामस्वामी
- ५ पम्पापति

इस शैली मे निर्मित अन्य मन्दिर-पीठों की सूची है—वेल्लूर, तिरुपती, लेपाक्षी भयवा काञ्ची, ताडपत्री तथा श्रीशैलम्। काञ्ची के एवान्नेश्वर का दक्षिण गोपुर, ताडपत्री का कल्याण-मठप, श्रीशैलम् का महिलकार्जुन—ये सब नवीन नितितियों मे विभाव्य हैं।

मदुरा के नायकों का चरमोत्कर्ष

मदुरा दक्षिण भारत के स्थापत्य का चरमोत्कर्ष माना जाता है। इस १६ वीं शताब्दी के बाद इस प्रदेश पर नायकों का आधिपत्य चमक उठा। मदुरा के तथा अन्य पीठों जैसे श्रीरंगम्, त्रिचनापल्ली आदि स्थानों पर निर्मित मन्दिर सब नायकों की ही देन हैं। हा मदुरा शैली एक प्रकार से पाण्ड्यो की शैली का पुनरुत्थान एवं पुनर्जागरण करती है।

मयाचार्य ने मयमत की रचना बहुत पुराने समय में की थी। मयमत की प्रामाद परिभाषा में न केवल गर्भ-गृह एक-मात्र प्रासाद है वरन् मंडप, प्रपा, शाला, रमण्डप, प्राकार गोपुर भी इसी परिभाषा में लाये गये हैं। अतः यह परिभाषा वास्तव में १७ वीं शताब्दी में ही पूर्ण रूप से आदर्श बनी। मदुरा शैली में विनिर्मित मन्दिरों में सर्वप्रमुख विशेषताएँ गोपुर, मंडप और प्राकार हैं। मदुरा के मीनाक्षी-मुन्दरेश्वर मन्दिर की ओर मुड़ें तो सबसे बड़ी भागा गोपुरों की छटा है। सर्वोत्कृष्ट विन्यास मंडपों का, सर्व-प्रकृष्ट विन्यास प्राकारों का और ये ही बीज अन्य इसी काल में उत्थित प्रासाद-विमानों की सुपुमा हैं। यहाँ पर एक तथ्य और भी उल्लेखनीय है कि मन्दिरों का निर्माण तथा मूर्तियों की स्थापना तथा जलानयों का निर्माण—ये सब प्रतिष्ठा तथा उत्सर्ग—पौराणिक पूर्व धर्म का ही विनास है। जहाँ महाराजाओं अधि-राजाओं, माडलिकों आदि ने मन्दिर-निर्माण में महान् योग-दान दिया वहाँ जनता भी पीछे नहीं हटी। इन नाना मन्दिर-पीठों पर अनेक परिवारों तथा धार्मिक लोगों ने अपने अपने नाम से नाना मंडपों की रचना कराई, जलानय बनवाये। कोई मंडप सहस्र मंडप है अर्थात् हजार खम्भों वाला कोई शतमंडप है अर्थात् सौ खम्भों वाला। इन्हीं विन्यासों से दक्षिण भारत में इसी काल में ये मन्दिर-नगर बन गये। अन्त में हम एतत्कालीन मदुरा शैली में निर्मित लगभग ३० मन्दिरों की सूची में निम्नलिखित प्रमुख मन्दिरों की भवतारणा करते हैं—

स्थान	सभा
मदुरा	मीनाक्षी-मुन्दरेश्वर तथा सहस्रमण्डप
२—श्रीरंगम् मन्दिर	अनन्तशायी नारायण (रमनाथ)
३-४—जम्बुशेखर तथा चिदम्बरम्	५—तिरुवप्रमलाई
५—तिरुवूर	६—श्रीविल्लीपुतुर
६—रामेश्वरम्	१०—वरदराज पेरुमल (काञ्ची)
७—तिन्नेवेल्ली	११—कुम्भ-कोणम् (रामस्वामी)

उत्तरापथीय प्रासाद

नागर-प्रासाद

तथा

लाट-प्रासाद

- १ वेगरी एव गान्ध राजाग्रो वा श्रेय - उत्कल या कर्तव्ज (आधुनिक उडुमा) - भुवनेश्वर, कोनार्क तथा पुरी ,
- २ प्रतिहारो खूर्जरो एव चदेवो की देन युदेन खण्ड वघेल खण्ड ,
- ३ कलचुरिया एव परमारों की वदान्यता—मध्यभारत एव राज्यस्थान एव उदयपुर ग्वालियर आदि,
- ४ सोल की राजवश का परम अभिमान—गुजरात (साट) तथा काठियावाड
- ५ हेमदपन्त क द्वारा प्रोल्लसित प्रासाद मुदूर दक्षिण—(खान देश)
- ६ साधारणजनो की भावना मे मयुरा-बृन्दावन -प्रोल्लास

उत्तर भारत—उत्तरापथीय महाविशाल प्रसाद-क्षेत्र की ओर

उपोद्घातः—सर्वे-प्रथम एक बड़ी गहन गवेषणात्मक सीमासा यह करनी है कि उत्तरापथ की स्थापत्य शैली, जिसको नागर शैली के रूप में विभाजित किया गया है, उसका जन्म, विकास कैसे प्रादुर्भाव हुआ ? पुरातत्वीय अन्वेषणों में प्राप्त सामग्री के आधार पर भारतीय स्थापत्य-कला में सर्वप्राचीन तथा सर्वप्रमुख निदर्शन भीटर गाव का मंदिर माना जाता है। इस मन्दिर का निर्माण ईसवीय शताब्दी के प्रारम्भ में निर्मित माना जाता है। यह मन्दिर ऐष्टिक वास्तु वा सर्वप्राचीन निदर्शन है। यह प्रारम्भ एक-मात्र इसी क्षेत्र में सीमित नहीं। अतः उत्तर भारत के प्राचीन इतिहास में निम्नलिखित तीन क्षेत्र विशेष माने जाते हैं—

अ—भीटर गाव—उत्तर-प्रदेश कानपुर तथा निकटीय क्षेत्र

ब—सीरपुर तथा खरोद (जिला रायपुर) मध्यप्रदेश,

स—तेर — शोलापुर (महाराष्ट्र) के निकटीय।

भीटर गाव का मन्दिर—पाचवी शताब्दी में निर्मित माना गया है और इसे एक अत्यन्त विलक्षण एवं प्रकृष्ट शैली में एकमात्र निदर्शन प्रकल्पित किया गया है। पुरातत्वीय दृष्टि से नागर-शैली का यह प्रथम निदर्शन है।

उत्तरापथीय स्थापत्य-कला के विकास का प्रथम श्रेय गुप्त नरेशों को दिया गया है परन्तु गुप्तों के स्वर्णिम समृद्ध काल में प्रोत्सहित प्रागाद-कला की समीक्षा के समक्ष हमें एक यथापूर्व-संकेतित विषय की समीक्षा भी करना आवश्यक है। यह नागर-शैली में विशिष्ट विवास-परम्परा अर्थात् गिखरोत्तम-प्रासाद का कैसे जन्म हुआ और किस को श्रेय है। आधुनिक विद्वानों ने गुप्तों और गुप्तवो को उत्तरापथ और दक्षिणापथ की अमरा प्रासाद-कला के उन्नायक-प्रतिष्ठापक माने जाते हैं। जिस प्रकार उत्तर में गुप्तों की नई

अवतारणा, नये आविर्भाव (new emergences) । उसी प्रकार दक्षिण में पल्लवों के द्वारा इन्हीं अवतारणाओं के आविर्भाव माने जाते हैं । जब प्राधुनिक विद्वानों ने यह भी स्वीकार किया है कि उत्तरापथ के इस गुप्तकालीन स्थापत्य में सीयियन तथा हेलेनेस्टिफ प्रभाव तथा प्रत्यक्ष घटक हैं अर्थात् विदेशी प्रभाव स्वीकृत हैं पुनश्च चालुक्यों, पल्लवों की कला में कोई विदेशी प्रभाव नहीं माना गया है तो फिर सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि प्रासाद-कला — विशेषकर सिखरोत्तम तथा भौमिक विमानों के विकास में कौन अनुज है और कौन अनुज नहीं है । दक्षिण का वास्तु तथा शिल्प पूर्ण रूप से पौराणिक विचार, धर्म एवं भक्ति का अनुवाद है । यद्यपि जैसा हमने पहले भी समेत किया है कि जहां शैवी और वैष्णवों का सघर्ष था वहां इस पुराण-गंगा ने ही यह पारस्परिक विरोध का उन्मूलन कर तीर्थ-राज प्रयाग की गंगा-यमुना की संगम-धारा के अनुरूप धार्मिक आस्था एवं भक्ति-भावता तथा रामन्वय (synthesis) प्रादुर्भूत कर दिया । यह सम्भव्य सार्वजनिक धार्मिक सम्प्रदाय की है, जिसका पथ-प्रदर्शन नायनार तथा आलवार सत्तों ने किया था ।

अब पुनः प्रश्न उत्पन्न होता है कि दक्षिणार्थ और उत्तरापथीय इस प्रासाद-कला के उद्भावक कौन थे ? जहां तक दक्षिण की बात है उसके सम्बन्ध में बहुत से विद्वानों ने (विशेषकर ह. गोट्स्म) पल्लवों को ही प्रथम उन्नायक माना है । मेरी दृष्टि में यह धारणा ठीक नहीं है । मैं तो और भी आगे जाना चाहता हूँ कि चालुक्य ही उत्तरापथीय और दक्षिणपथीय दोनों शैलियों के प्रथम उन्नायक तथा प्रतिष्ठापक हैं । जिस प्रकार में उत्तर भारत में तथा मध्य भारत में गुप्तकालीन प्रासाद कला का उदय हुआ उसी प्रकार दक्षिण भारत में भी यह उदय चालुक्यों का श्रेय है । यदि चालुक्यों की प्रथम राजधानियों में आयोज्य तथा वादामी में जो प्रासाद निदर्शन प्राप्त होते हैं उनमें सर्व-प्रमुख (दे० इन्डियन आर्कीटैक्चर पेज, १०१) जो उन्होंने विवेचन किया है वह भी मेरी समीक्षा का पूर्ण पोषण करता है ।

"A type of temple in a primitive Indo-Aryan style had begun to appear as far south as in the territory of the Chaulukyans as early as the sixth century A. D., implying that it may have originated in that quarter. That there can have been any direct

connection between the early Chalukyan structures on the south-west, and the temples of Ganjam on the east is somewhat improbable but the fact remains that certain architectural affinities are observable which suggest a linking up of the temple design in these two divergent places. If such a correlation is admitted, it may be traced to the political contract which no doubt existed between the Ganga Kings of Western India on the one hand, and the Ganga dynasty of Kalinganara, now the modern Mukhalingam, on the other. It was from their capital in Ganjam that the country of Kalinga at present called Orissa, was administered by the Eastern Gangas from about A D 600. By some such means the cultural activities of the Early Chalukyans may have been conveyed to this region on the east, where, beginning from the eighth century certain architectural forms appear, which bear a resemblance to those produced slightly earlier at Aihole and Pattadakal." *Indian Architecture —Buddhist & Hindu Period—P Brown—vol 1 p 101.*

इस प्रकार से इस महाभारत की इन दोनों शैलियों का यद्यपि समानान्तर प्रसार दोनों प्रदेशों पर होता रहा है, तथापि उपायुक्त अवतरण से यह सिद्ध हो जाता है कि चालुक्यों का नागर-शैली के उन्नयन और विकास में बड़ा योगदान है। आयोहल और वादामी में उत्थित दुर्गा-मन्दिर तथा तदस्थान इन दोनों में मिलकर और मध्य प्राचीनतम निदर्शन है।

इस समीक्षा के उपरान्त अब हम उत्तराखण्ड वास्तु-कला की क्षेत्रानुसूची मूल्यांकन करेंगे। दक्षिणात्य वास्तु-कला के क्षेत्र में उत्तराखण्ड वास्तु शैली नागर-शैली का क्षेत्र अन्वेषात्तन अर्थात् विस्तृत और नम्य है। दक्षिण देश की प्रासाद-कला का उदय विशेष कर उस देश के मण्डलेन्द्रवरो के राज-पीठों में ही हुआ। अतः कहा की कला का वर्तन राजवतानुक्रम (Dynastically) में विशेष मुख्यापूर्ण है, परन्तु उत्तर-भारत में इनस्तनःनाना प्रासादों का निर्माण हुआ और उनके निर्माण में भी यद्यपि राजाश्रय प्रधान था परन्तु जनश्रय भी बम न था। अतः उत्तरी प्रासाद-कला की राजवतानुक्रम से ऐतिहासिकों ने

समीक्षा करने में कठिनाता अनुभव की है। तदनुसृत स्थानीय केन्द्रों से इस शैली का विवेचन किया गया।

उत्तर भारत की प्रासाद-कला के इस स्थानीय विकास (local developments) के अनुरूप स्थानीय-कला-केन्द्रों का निम्नलिखित षड्बर्ग समुपस्थित किया जाता है —

- १—उत्कल या कर्लिंग (आधुनिक उड़ीसा)—भुवनेश्वर, कोनाक तथा पुरी,
- २—बुन्देलखण्ड—राजुराहो,
- ३—मध्य भारत एवं राजस्थान,
- ४—गुजरात (लाट) तथा काठियावाड,
- ५—मुद्गर दक्षिण (खान-देश),
- ६—मथुरा-वृन्दावन।

स्थानानुषङ्ग के प्राधान्य का सचेत करने पर भी हम राजवशानुक्रम को भी नहीं छोड़ सकेंगे। अस्तु, इस स्वल्प उपोद्घात के अनन्तर अब हमें कुछ थोड़ी सी और भी भीमामा करनी है।

आधुनिक विद्वानों ने प्रतीहारों का कोई विशेष रूप में सकेत नहीं किया है। प्रतीहारों का राज्य पूर्व मध्यकाल में कन्नौज, गुजरात तथा राजस्थान में फैला हुआ था। ये प्रतीहार वान्यकुब्ज (कन्नौज) के सम्राट् के और गुर्जर-जातियों एक राजपूतों के भी ये ही उम समय शासक थे। राजपूत वंश इन्हीं प्रतीहारों से ही उतरे। इन वंशों को गुर्जर-प्रतीहार, चाहमान, कच्छपट्ट, चापोल्ट (आधुनिक छावड़ा) सोलरी, परमार, चन्द्रशेखर, कलचुरि-हैहय के नाम से कीर्तन किया गया। यह पर इन प्रतीहारों की धार्मिक, आस्था तथा कला-प्रियता की ओर कुछ सचेत करना आवश्यक है। ये लोग गोरखनाथ पथ के रहस्यवाद की ओर वैयक्तिक दृष्टि से जहर आस्था रखते थे लेकिन इनका सब से बड़ा श्रेय प्रासादों की प्रतिष्ठा और निर्माणों में कुछ नई उद्भावनाएँ प्रारम्भ कर दीं। यह उद्भावना प्रामाद-विन्यास में सम्मन्य रखता है। उत्तरापीय प्रासादों विशेषकर निरन्धरो की ही विशेषता थी, परन्तु इनके युग में मिल्प-शास्त्र-विद्या में सान्धार प्रामादों का भी विकास प्रारम्भ हो गया। सान्धार का अर्थ है गर्भगृह के चारों

और प्रदक्षिणापथ का अनिवार्य निर्माण । दूसरी विशेषता इनके साम्राज्य में पुराणों की पचासतन-परम्परा प्रारम्भ हो गई । जिस प्रकार दक्षिण में शिव-पूजा, विष्णु-पूजा समान-भक्ति अभिविषय में चलने लगी थी, उसी तरह यहाँ पर भी वह आस्था पल्लवित हो गयी । निरन्वार प्रासादों में एक-मात्र पूज्य देवता की ही प्रतिष्ठा हो सकती थी, परन्तु सान्धार-प्रासादों के लिए विन्यासापेक्ष्य उन्तुग एव विशाल तथा लम्बी चौड़ी जगती अथवा पीठ की आवश्यकता थी तो फिर चारों ओर परिवार-देवालय तथा पचासतन-परम्परा के अनुरूप अन्य देवों एव देवियों के भी मन्दिर बनने लगे । इस दृष्टि से हरमन गोदस की यह उद्भावना पूर्ण रूप से पोषित होती है :—

“This fully developed mediaeval temple cathedral stands on a vast platform (medhi) and consists of several buildings a flight of steps (nal), and open pillared hall enclosed by a balustrade (ardha or nal-mandapa), a closed cult-hall (gudha-mandapa) opening only into a few balconies, dark porch (antarala, mukhamandapa) and the shrine (prasada) surrounded by a circumambulatory passage (pradakṣiṇapatha, bhrama) with three balconies of pillars standing on a balustrade (vedi) The open hall (natya mandapa, sabha-mandapa), reserved for the performance of the dancing girls (devadasis), and the ritual dining-hall that is occasionally found (bhoga-mandapa) are sometimes separate buildings To these have to be added, also as separate structures, subsidiary temples, triumphal arches (torana) and holy baths (kunda, especially for the sun god) All these temple-rooms are raised on a high receding plinth (pitha) within very thick walls (Mandovara) and are surmounted by a huge sikhara and a pyramidal roof. The walls are broken up into system of pilasters (jangha) alternat-

ing with narrow recesses, which are constituted above the cornice (chhajja) as subsidiary sikharas (paga) flanking the central sikhara. Horizontally these pilaster-walls are divided into the plinth (pitha) consisting of a series of friezes, of demonmasks (giraspati), animals (asvathara and gajathara) and scenes from human life (narathara), all between various richly decorated angular or rounded mouldings (bandhana). On the level of the shrine and cult halls, niches and brackets project from the walls, carrying the figures of the principal gods and of the Parivara devatas accompanied by innumerable heavenly nymphs (surasundari), eaves and pediments from the transition to the cornice (chajja), above which the sikharas and subsidiary sikharas rise like a huge mountain range to the copying stone (amalaka). And in fact the whole building complex forms one integral unit, ascending from hill to mountain, and at last to the highest peak of the 'World Mountain' above the principal shrine. In the interior, massive columns (stambha) support an octagonal entablature of brackets sculptured with divine dancing girls or cusped arches on which the low corbelled dome rests decorated with circle upon circle of floral bands and flying gods, or with radiating ribs of heavenly nymphs. The pillars themselves are arcaded towers in miniature, in which gods and heavenly dancers posture. The walls are covered with image-niches and images in consoles. The shrine entrance follows the same schemes as in the late Gupta period but friezes and statues have multiplied. Prof. S Kramrisch has

more characteristically outlined these mediaeval temples of North India in her—"Hindu Temple"

अस्तु, इन उद्भावना के उपरान्त, अब यह भी गवैन करना है कि ज्योर्ही प्रतिहारों का साम्राज्य खिल हो गया तो नाना राज-वंश माण्डविक नरेशों के रूप में उदय हो गये। जिस प्रकार योरोप में मध्यकालीन इतिहास में एक बिल्डिंग-मेनिया प्रारम्भ हुई उसी प्रकार से इस महादेश में भी यही प्रासाद-मेनिया प्रादुर्भूत हो गई। भुवनेश्वर का लिंगराज, खजुराहो का कन्दरिया महादेव, उदयपुर का उदयेश्वर आदि आदि जगत्-विश्रुत प्रासाद आज भी अपनी आभा से प्राचीन वास्तु-कला की जगमगाहट से जगमगा रहे हैं। यह साम्राज्य लगभग १० राजवंश में विलस गया, जिनका उल्लेख यहां पर आवश्यक नहीं है। अब हम स्वयं राजवशानुपन्न में ही यथा संकेतित उत्तरापीय पङ्क्ति प्रासाद मण्डलों का भ्रमण कर इस नागर को नागर में कवचित करने की चेष्टा करेंगे।

केसरी राजाओं के वास्तु-पीठ-उत्कल या कलिंग (आधुनिक उड़ीसा)

उत्तरी-शैली की कला-कृतियों में सर्वप्रथम सकीर्तन केशरी राजाओं का राज पीठ भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर (उड़ीसा) के घम-क्षेत्र पर हम पूर्व अध्याय में प्रकाश डाल चुके हैं। भुवनेश्वर की कीर्तिपताया को दिग्दिग्गन्त में उड़ाने का श्रेय 'लिंगराज' के मन्दिर को है।

भुवनेश्वर, केशरी राजाओं की राजधानी, रहा है। केशरी राजाओं की, चौथी शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर ११वीं शताब्दी तक उड़ीसा-मण्डल की मन्दिर-माला के अतिरिक्त २ मन्दिर और विशेष विख्यात हैं - कोनार्क का सूर्य-मन्दिर तथा पुरी का श्रीजगन्नाथ जी का मन्दिर। अतः पहले हम भुवनेश्वर को लेते हैं।

उड़ीसा-मण्डलीय प्रासादों की तालिका सर्वप्रथम हम कालानुसृत उपस्थित करते हैं तभी भुवनेश्वर को ले सकते हैं -

पूर्व मध्यकालीन ७५०-६०० ई०।

मन्दिरमाला	स्थान
परशुरामेश्वर	भुवनेश्वर
वैताल दुएल	"
उत्तरेश्वर	"
ईश्वरेश्वर	"
शम्भु गणेश्वर	"
भरतेश्वर	"
लक्ष्मणेश्वर	"

मध्यकालीन ६००-११०० ई०

मुक्तेश्वर	ई० ६७५	भुवनेश्वर
लिंगराज	" १०००	"
ब्रह्मेश्वर	" १२७५	"

शताब्दी से लेकर ११वीं शताब्दी तक निर्मित होन रहे । अथ भी भुवनेश्वर और उनके आन पास ५० मन्दिर हैं जिनमें निम्न विशेष उल्लेखनीय हैं —

१ भुवनेश्वर	१४ मावित्री
२ केदारेश्वर	१५ लिंगराज मारिदेवा
३ सिद्धेश्वर	१५ सोमेश्वर
४ परशुरामेश्वर	१७ यमेश्वर
५ गौरी	१८ बोटिलीयेश्वर
६ उत्तरेश्वर	१८ हृकेश्वर
७ भास्करेश्वर	२० वृपालमोची
८ राजरानी	२१ रामेश्वर
९ नाथेश्वर	२२ गोरक्षेश्वर
१० ब्रह्मेश्वर	२३ गणेशेश्वर
११ मेघेश्वर	२४ कपिलेश्वर
१२ अनन्तवामुख	२५ वरुणेश्वर
१३ गोपालिनी	२६ चक्रेश्वर आदि आदि ।

अस्तु उड़ीसा मण्डलीय इन प्रमुख तीनों महामन्दिर पीढी—भुवनेश्वर, कोनाक तथा पुरी—में इस स्वल्प संकीर्तनापरान्त हम अतः म इस शैला के सम्बन्ध में आवश्यक निणय करग ।

पुरी—जगन्नाथ —पुरी के जगन्नाथ जी के मन्दिर के निर्माण-काल एवं कारक-जन्मान पर भी ऐतिहासिकों में मतभेद है । श्री मनमोहन चक्रवर्ती (see his paper on the date of Jagannath Temple in Puri—J A S B, vol 67 for 1898 pt 1 pp 328 331) ने निम्नलिखित श्लोक —

प्रासा पुरुषोत्तमस्य नृपति को नाम कर्तुंक्षम—

स्तस्येत्याद्यनृपरेषेधितमय चक्रऽथ गणेश्वर ॥ (गगावग तात्त्रपत्र) क आधार पर इस प्रासाद को गणेश्वर (गोडग) का बनवाया हुआ बताया है । यत गोडग का राज्याभिषेक १०७८ ई० में हुआ था अतः इस मन्दिर की तिथि १०८५—१०९० मननोद्गम न माना है । इसका विपरीत डा० डी० सी० सरकार (God Purusottama at Puri—J O R, Madras

vol. 17. pp 209-215) ने उड़िया के प्रख्यात पुराण (Chronicle) माइला पाण्जी के अनुसार इस प्रासाद के निर्माण का ध्येय गोडगग को न दे कर उनके दररोते (great grandson) धनगर्भम तृतीय को देने हैं। मित्र तथा हन्टर महासय (Cf. 'Antiquities of Orissa' Vol. II pp 109—110 and Orissa Vol. I pp. 100—102) भी इसी मत को पोषण करते हैं तथा निम्न श्लोक का प्रामाण्य प्रस्तुत करते हैं—

शकाब्दे रन्धशुभ्रागुरुपनक्षत्रनायवे ।

प्रासाद नारयामासानगर्भमीमेन धीमता ॥

(Also see—'History of Orissa'—by Dr. R. D. Bannerjee) अस्तु इस ऐतिहासिक प्रामाण्य के अनिर्विक्त पौराणिक प्रामाण्य के आधार पर (दे० पीछे रा अध्याय) यह मन्दिर भूति प्राचीन है और इसका कई बार जीर्णोद्धार कराया गया है। इसकी मूर्तियां तो निस्सन्देह प्राचीन हैं—सम्भवतः ईशवीपीठर तृतीय शतक की। मुसलमानों ने इस पर कई बार आक्रमण किये तथा इसे ध्वस्त किया। कहा जाता है कि १६वीं शताब्दी में मराठों ने इसमें जीर्णोद्धार में योग दिया था।

इस मन्दिर की वास्तु-कला पर बौद्ध प्रभाव परिलक्षित है। बौद्धों के वि-रत्न—बुद्ध धर्म और गण की भाँति इस मन्दिर में जगन्नाथ, सुभद्रा और बजराम की मूर्तियां हैं। शिव-पार्वती, विष्णु-लक्ष्मी और ब्रह्मा-सावित्री आदि का स्थापत्यारन अथवा चित्रावन पुष्प और प्रकृति के रूप में हुआ है, तब यह भाई बलि का योग बौद्धों के प्रभाव का स्मारक है—बौद्ध, धर्म की स्त्री-सम्भार मानते हैं। अस्तु, पुरी के जगन्नाथ-मन्दिर के अनिर्विक्त मृगि-मठप, विमला देवी का मन्दिर, लक्ष्मी-मन्दिर, धर्मराज (सूर्यनारायण) का मन्दिर, पातालेश्वर, मोक्षनाथ मार्कण्डेयेश्वर, सत्यवादी आदि मन्दिर विशेष प्रसिद्ध हैं।

(ग) कोणार्क - सूर्य-मन्दिर-कोणार्क एक क्षेत्र है। इसे अर्क-क्षेत्र अथवा पक्ष-क्षेत्र कहते हैं। निरुद्ध ही बगाल की छाड़ी की उत्तम तरंगों में उपकण्ठ-भूमि उद्वेगित रहती है और मन्दिर के उत्तर में घाघ मील पर खन्द्रनाग नदी बहती है।

कोणार्क-मन्दिर जगने बनवाया— अगस्त्य रूप में निर्मित नहीं। भुवनेश्वर से ३५ मील तथा पुरी से २१ मील की दूरी पर समुद्र की रेखा पर विराजमान यह दिव्य प्रागाद सम्भवतः ६ वीं शताब्दी तक अपनी पूर्ण ऊर्ध्वतिता एवं कलेकला में विद्य-

मान था क्योंकि आधुनिक रूप तो भग्नावशेष ही है—विमान ध्वस्त है, जगमोहन की ही मोहनी छटा पर भुग्घ हो कर कला के मर्मज्ञो ने इसे भारतवर्ष की ही नहीं ऐशिया महाद्वीप की महाविभूति माना है । लगभग ३०० वर्ष तक यह बालू के ढेर में ढबा हुआ पड़ा रहा । भारत सरकार ने कई लाख रुपये लगाकर इसका जीर्णोद्धार कराया था । तब लोगों को इस महिमामय वास्तुरत्न की परीक्षा का अवसर मिला । इसकी वास्तु-कला एवं अन्य विभिन्न विवरण स्वल्प में ही प्रस्तुत हो सकेंगे ।

इस अनुपम मन्दिर को हम एकमात्र वास्तुवाकृति ही नहीं मानेंगे—यह दिल्प एवं चित्र दोनों की अनुपम आकृति निभालनीय है । पौराणिक आख्यायिका एवं लोक-विश्वास में भगवान् भास्कर सदैव रथ में विराजमान उदित एवं भस्त होते हैं । इनके रथ में सात घोड़े होते हैं, इनका सारथि अरुण है । इसी प्रतीकाख्यान का आनुवाद इस महावास्तु में परिणत कर दिया गया है । रथ-यान पर आरूढ़ यह मन्दिर है, अश्वो का चित्रण दर्शनीय है । रथ-यान गर्भ-गृह-सम्मुखीन निर्मित है ।

इस स्वल्प सकीर्तन के बाद पाठको की जिज्ञासा का समाधान आवश्यक है । कोनाक के सूर्य-मन्दिर के बाह्य कलेवर—मण्डोवर स्कन्ध, ग्रीवा, शिखर आदि पर उत्कीर्ण अश्लील मूर्तियों का क्या प्रयोजन था । गोट्स महोदय ने इस पर यह समीक्षा की है कि यत सान्धार-प्रासादो एवं भौमिक विमानो में जब नाना विस्तार प्रसार विकसित हुए तो अनायास नाट्य, नृत्य आदि मण्डपों में देवदासिया, नर्तकिया मन्दिर-देवता के निये समर्पित कर दी गयी थी, अत इन्हीं नर्तकियों के अश्लील चित्रण एक मात्र अप्रबुद्ध स्थपति (apparentice artisian-masan-architect) के द्वारा यह सम्भवत सम्पादित किया गया है । ऐसे चित्रण कन्दरीय महादेव (कन्दरिया महादेव) त्रजुराहो, मीनाक्षी-सुन्दरेश्वर मदुरा आदि प्रासाद-पीठों पर भी यह अश्लील चित्रण भी उद्दिष्ट किये गये हैं । अत मेरी दृष्टि में यह प्रभाव तान्त्रिकों का ही है जो उत्तर-मध्य कालीन-युग में यह एक महाधारा बह निकली थी । इस ने बौद्धों को भी पूरी तरह से अभिभूत कर दिया था, आह्वान तो अपने आप ही इससे महा अनुयायी थे ।

तिव्वत के यावयूप चित्रणों से हम परिचित ही हैं । कामाख्या आसाम से भी परिचित ही है, अत यह न केवल भारतीय बरन् बृहत्तर भारतीय प्रभाव है ।

अस्तु, वैशरी राजाओं ने लगभग ७०० वर्ष एव चौवालिस पीढ़ियों तक उत्कल प्रदेश पर राज्य किया। ययाति (८वीं श०) नामक राजा के राज्य-काल में हिन्दू धर्म एवं हिन्दू सस्कृति के उत्थान के साथ-साथ हिन्दू-मन्दिरों का निर्माण-वैभव प्रारम्भ हुआ। हर्ष का विषय है कि भुवनेश्वर की प्रचीन गरिमा एवं भौगोलिक महिमा (जलवायु आदि) को दृष्टि में रखकर आधुनिक शासन ने भी उड़ीसा की राजधानी के लिये इसे ही उपयुक्त समझा।

अस्तु, इन माघाण विवरणों के उपरान्त अब हम प्रासाद-कला की विशेषताओं पर आ रहे हैं। शिवरोत्म प्रासाद का प्रारम्भ हम आयोह्वल में पहले ही कर चुके हैं। शिवरो के विन्यास विवास और प्रोत्सास का पूर्ण अवसान इस मंडन में निम्नलिखित है। मजरी-शिखर भुवनेश्वर की सर्वप्रमुख विशेषता है। मूलमञ्जरी, उरोमञ्जरी तथा नाना रथों और रथिकाओं की विच्छिन्निता और वैभव तथा अलकृति पराकाष्ठा प्राप्त कर चुकी है। हमने अपने शास्त्रीय अध्ययन में शिवरो की नाना श्रेणियों का वर्णन किया है—मजरी-शिखर, लता-शिखर, अडक-शिखर आदि आदि। इसी प्रख्यात प्रासाद-मीठ से अडक-शिखर की वर्णना प्रारम्भ हुई है। लिंगराज (एकाडक-शिखर) तथा खजुराहो के कन्दरीय महादेव में यह विन्यास पूर्ण प्राप्त होता है। भुवनेश्वर का राजरानी मन्दिर ही खजुराहो का अग्रज माना जाता है। आजकल के विद्वानों ने यह भी माना है कि उड़ीसा की अपनी नई शैली है जिसमें प्रासाद-विन्यास के ४ प्रमुख अंग हैं—

- १—द्वूल अथवा शिव-मन्दिर अर्थात् गर्भ-गृह (विमान)
- २—सभा मंडप अथवा जगमोहन
- ३ नृत्य-शाला अर्थात् नट-मन्दिर तथा
- ४—भोग मन्दिर।

लिंग-राज इन मन्दिर-विन्यासों का प्रतीक है। समरागणसूत्रधार की परिभाषा में मेरी दृष्टि में भुवनेश्वर के मन्दिर विशेषकर लिंगराज को एकाडक शिखर में गतार्थ करना व्यापक समीक्षा नहीं है। यह तो मेरी दृष्टि में लताश्रम का अनुपम उदाहरण है। समरागण-सूत्रधार में ललित प्रासादों की

सजा भी प्राप्त होती है और प्रसिद्ध लेखक डा० क्रैमरिंग अपने हिन्दू टेम्पल (दे० पृ० २१५ फुट नोट ६८) में जो उद्भावना की है वह सर्वथा सगत है —

“The Orissan variety of the Rekha temple of the Nagara class would thus most perfectly be a Latina temple’ see details in Hindu Temple, P 216’

इस दृष्टि से हमने जो आदि चालुक्यो की समीक्षा में शिखरो के उदय में उनकी देव की समीक्षा की है वह सर्वथा सार्थक है। शिखरोत्तम प्रासादों का आयोहल से जो प्रारम्भ होता हुआ भुवनेश्वर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर मध्य भारत खजुराहो आदि प्रासादों के पीठों पर प्रत्यवसायित हुआ वह ठीक है—मैंरे पुत्र डा० ललित कुमार शुक्ल ने भी जो अपनी Ph. D Thesis (A study of Hindu art and architecture with esp ref to Terminology) में जो यह निम्न समीक्षा की है, वह भी बड़ी सार्थक एवं आउन की समर्थक भी है—

“The Muktesvara temple is regarded to be the most beautiful of all Orissan temples but the most graceful and elegant example of this period is Rajarani temple whose affinity with the Sikkharottamas of Khajuraho is a land mark in the contention that the Nagara style of temple architecture as illustrated in the temples of Bhuvanesvara and Khajuraho, have a common fountain and are a manifestation of one movement which had its beginning from its southern extremity of Ganjam within the old Madras Presidency to its northern off-shoot in the state of Mayurbhanja having its ramifications in the territory of Chalukya, the last of which shows the political contact between the Ganga kings of Western India and the Ganga Dynasty of Kalanganara the modern Mukhalngam which brought this manifestation of an all India composite style of temple architecture”

चन्देलों का वास्तु-पीठ-खजुराहो—बुन्देल-खण्ड-

मण्डल

खजुराहो इस समय एक छोटा सा गाव है, परन्तु किसी समय यह जम्भोति (यजुर्होती) प्रान्त की राजधानी थी। यह स्थान विद्या और वैभव का अनूठा स्थान था। सम्भवत यजुर्होती इस शब्द से ही बुन्देलखण्ड का प्राचीन नाम जेजावभुक्ति पडा। चन्देल-राज-वशीय राजन्वो मे यज्ञोवर्मान एव उसके पुत्र धग्देव का विशेष गौरव है जिन्होने इस राजवश की नीव को सुदृढ बनाने मे कमर न रक्खी।

महोबा के चन्देल राजपूत राजा चन्द्रवर्मा ने आठवीं शताब्दी मे चन्देल राज्य की नीव डाली थी। ८ वीं मे लगाकर लगभग १६ वीं शताब्दी तक चन्देलो का प्रभुत्व रहा। चन्देलो का मुख्य स्थान कालिञ्जर का दुर्ग था और निवास स्थान महोबा। खजुराहो को उन्होने अपना वास्तु-पीठ या प्रासाद-पीठ चुना था।

बुन्देलखण्ड-मण्डल का शिल्प कला का प्रतिनिधि ही नहीं सर्वस्व खजुराहो के मन्दिर हैं। इनमे कडरिया (चन्दरीय) महादेव का मन्दिर सर्वप्रख्यात एव सबसे विशाल है। इस मन्दिर को अनुमानत दसवीं शताब्दी मे राजा धग्देव ने बनवाया। कहा जाता है कि निनोरा ताल, खजुराहो गाव और निकटवर्ती शिव-सागर पुष्करिणी के इनस्तत प्राचीन समय मे ८५ मन्दिर थे। उनमे मे अब लगभग तीस मन्दिर विद्यमान हैं।

चन्देलो की इस गवित्र भूमि के इतिहास से विदित होता है कि चन्देल शैव होते हुए भी उन्होने अन्य धर्मों एव सम्प्रदायो के प्रति सराहनीय सहिष्णुता बरती। वैष्णव-धर्म, जैन-धर्म, बौद्ध-धर्म सभी के स्मारक-चिन्ह यहां पर विराजमान हैं। इन सभी धर्मों के अनुरूप यहां पर मनोरम मन्दिर देखने को मिलेगे। खजुराहो के विद्यमान प्रासादो के अत्यन्त निदर्शनों वी पुष्प-मालिका के सौरभ का आनन्द पाठवो के सम्मुख रखते है।

इस मण्डल के मुकुट-मणि खजुराहो के मन्दिर हैं। खजुराहो महोबा से ३४ मील दक्षिण और छतरपुर से २७ मील पूर्व है। इतौरा-मन्दिर-पीठ के समान खजुराहो भी सर्व-धर्म-सहिष्णुता का एक अन्यतम निदर्शन है। यहाँ पर वैष्णव-धर्म, शैव-धर्म और जैन-धर्म आदि विभिन्न मतों के अनुयायियों ने पूरी स्वतन्त्रता से अपने मन्दिर निर्माण किये हैं। इनमें यह विदित होता है कि चन्देल राजाओं ने, शैव होते हुए भी अन्य सम्प्रदायों के प्रति सराहनीय धार्मिक सहिष्णुता दिखाई। निनोरा ताल, खजुराहो गाव (जो पहले एक बड़ा नगर था) एक निकट-स्थित शिव सागर झील के इतस्तत फँले हुए प्राचीन समय में ८५ मन्दिर थे जिनमें अब भी २० ही शेष रह गये हैं। इनमें निम्न-लिखित विशेष प्रसिद्ध हैं—

- १— चौसठ यांगनियों का मन्दिर (९वीं शताब्दी),
२. कहरिया (कन्दरीय) महोदेव—यह सर्वश्रेष्ठ है—विशालकाय, प्रोत्तुग, मण्डपादि-युक्त, चित्रादि 'Sculptures')-विन्यास-मण्डित,
- ३ लक्ष्मण-मन्दिर—निर्माण-कला अत्यन्त सुन्दर,
४. मतगेस्वर महादेव—इसमें बड़े ही चमकदार पत्थरों का प्रयोग हुआ है। मन्दिर के सामने बाराह-मूर्ति और पृथ्वी-मूर्ति, जो अब ध्व सावशेष हैं,
- ५ हनुमान का मन्दिर,
- ६ जवारि-मन्दिर में चतुर्भुज भगवान् विष्णु की मूर्ति है।
- ७ दूला-देव-मन्दिर—इस नाम की परम्परा है—एकदा एक बारात इस मन्दिर के सामने से निकली तत्क्षण बर जो नीचे गिर कर परम धाम पहुँच गये वही से इसका नाम दूला-देव मन्दिर हो गया।

अस्तु इस स्थूल विवरणों के उपरान्त हमें थोड़ा सा इस प्रमुख-क्षेत्रीय प्रासाद-पीठ के अतिरिक्त और भी अन्य-क्षेत्रीय प्रासाद-पीठों पर कुछ संकेत भी आवश्यक—सुरवाया, ग्वातिघर के दक्षिण में सुन्दर मन्दिर तथा बुन्देल-खण्ड, के चन्देल राजाओं की पर्वतीय राजधानियों महोबा तथा कालिञ्जर आदि में वैष्णव-मन्दिरों तथा हैह्य पत्तचुरी मन्दिरों के मन्नाशेष बुन्देलखण्ड के दक्षिण और चन्देरा, बिल्हारी, तिवारी (त्रिपुरी) और सोहागपुर में भी ये चल्ते-खर्नाय हैं।

पूर्व सकेतित प्रतीहार-वशीय राजाओं मे ही चौहान-कला भी विकसित हुई। यह चौहान-कला प्रतीहार-शैली को पूर्ण आस्था से बनाये रखी। इस चौहान-कला मे दमवी शताब्दी का हर्षनाद-मन्दिर (गिफार), विलासपुर, वरौली, मेवाड—ओसिया, किराडू के मन्दिर भी इसी चौहान-कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। अस्तु अब हम राजस्थान और मध्यभारत की ओर आते हैं।

चाहमान अथवा चौहान नरेशों की कला का कुछ सतीर्तन हो ही चुका है। पूर्व सकेतित प्रतीहारवशीय उत्तरवर्ती राजाओं एवं माण्डालिकों को भी हम नहीं भुला सकते। इनका प्रसार मध्य भारत मे भी फैल गया था विशेष कर खालियर मे। खालियर के सहस्रबाहु मन्दिर (सासबहू—घप्रभश) का श्रेय कच्छपघटो को है जो हम आगे—मध्य भारत तथा राजपूताना—के स्तम्भ मे प्रकाश डालेंगे।

इसी प्रकार प्रतीहारीय उद्भवों मे गहड़वालियों को भी नहीं विस्मृत कर सकते। धाराणसी के निकट प्राचीन मन्दिर गहड़वालियों की देन है। सारनाथ के बौद्ध-बिहार भी इसी कोटि मे आते हैं। गहड़वालियों ने त्रिगत-शैली को भी प्रश्रय प्रदासन दिया जो कागडा के स्मारकों मे विभाष्य है। इस शैली को यथानाम काश्मीरी तथा चाहमानी इन दोनों कला का विश्व विभाष्य है।

राजस्थान एवं मध्य-भारतीय मन्दिरों का राज्याश्रय

उत्तर भारत में देवदुर्विपाक में शतशः मन्दिर मुसलमानों के द्वारा ध्वस्त कर दिये गये। वन्नीज, वाशी, प्रयाग, अयोध्या और मथुरा के अगणित मन्दिरों के नाश की कथा—मध्यकालीन मुस्लिम-सत्ता की कलक-कालिमा से हम परिचित ही हैं। अतः बहुत थोड़े प्राचीन स्मारक अवशेष हैं। परी ब्राउन की समीक्षा स्थितनी सत्य है जो अवतारणीय हैं:—

“Some idea of the amount and quality of the temple architecture produced in these parts may be obtained from an examination of the remains built into these two famous Islamic monuments, the Qutb Mosque at Delhi and the Arhai din ki Jhompara at Ajmer, the earliest architectural efforts of the Afghan invaders. From inscriptional evidence it is known that twenty six temples were dismantled to provide materials for the Delhi mosque, the number of pillars in which amounts to 240. Each single Mosque pillar however is made up of two pillars of the temple type, one being placed above the other thus giving a total of 480 in all or an average of rather more than eighteen pillars from each temple. But the Ajmer mosque is a much larger structural compilation, three of the temple examples are superimposed, so that nearly a thousand pillars were used, representing the spoils of at least 50 temples’ Indian Architecture P.—114

राजपूताने के कुछ भागों में यवनो का प्रवेग अधिक न हो पाया । जोधपुर में दो अत्यन्त सुन्दर मन्दिर विद्यमान हैं । पहला धाननडी में महामन्दिर नाम से विख्यात है जिसमें अनेक शिखर हैं तथा जिसका मण्डप सहस्र स्तम्भ है । दूसरा एक शिखर-मन्दिर भी सुन्दर है ।

उदयपुर राज्य में भी दो बड़े सुन्दर मन्दिर मिलते हैं । उदयपुर परमार का बनवाया हुआ उदयेश्वर महादेव का मन्दिर मानवा में नर्ब-श्रेष्ठ है । 'एक-निग' के नाम से विख्यात मन्दिर उदयपुर राजधानी से बारह मील उत्तर एर घाटी में श्वेत सगमरमर में है । कहते हैं कि 'एक-निग' की स्थापना मेवाड़ के आदि पृथ्वी वाप्पा रावल के समय में हुई थी और ईसवी १५ वीं शताब्दी में महाराणा कुम्भा ने इस मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया था ।

राजपूताना के पूर्वी होने पर खालियर का सुप्रसिद्ध प्राचीन किला बना है । इसमें (साम वहाँ) का अत्यन्त सुन्दर मन्दिर है । इसकी स्थापना सम्भवतः ७ वीं या ८ वीं सदी में हुई । फर्गुसन के मत में यह ११ वीं शताब्दी में बना था ।

मध्यप्रान्त में खालियर का तेली का मन्दिर भी इस मण्डल का एक अनूठा उदाहरण है । अन्य मन्दिरों में कलचुरि-राजाओं ने जो मन्दिर बनवाये थे उन में चौसठ जोगिनियों का मन्दिर ही एक उत्कृष्ट नमूना है जो अब भी विद्यमान है ।

इस मण्डल में ओसिया के वरेण्य मन्दिरों का वणन नहीं विस्मृत किया जा सकता है । यह जोधपुर में है तथा यहाँ पर विभिन्न देवों के मन्दिरों की संख्या एक दर्जन से अधिक है । इनमें एक मन्दिर सूर्य का भी है । इस मन्दिर पीठ पर ब्रह्मणो एवं जैनो दोनों के मन्दिर हैं । ब्रह्मणो में ही हर मन्दिर विशेष प्रसिद्ध है ।

राजपूताना के मन्दिरों की गाथा में आबू पर्वत पर बने हुए जैन-मन्दिरों का सर्वोत्तम आवरणक है । ये मन्दिर बड़े ही सुन्दर हैं और सगमरमर पत्थर के बने हैं । बरोडो हणियों की नागत उस समय लगी थी । एक मन्दिर विमल शाह का तथा दूसरा तेजपाल तथा वास्तुपान्धुओं का कहा जाता है । इन मन्दिरों की कारीगरी दर्शनीय है ।

इस मण्डलीय-प्रासाद-स्थापत्य को सर्व प्रमुख महिमा द्वार-शाखाओं की है—एक-शाख-द्वारों से लेकर नव-शाख-द्वारों का विस्तार दिखाई पड़ता है ।

सोलंकी--राजवंश का प्रासाद--निर्माण-- संरक्षण--गुजरात, काठियावाड़ तथा पश्चिम

उत्तर-भारती वास्तु-कला का एक अनूठा एव प्रति-समृद्ध विकास-केन्द्र मध्य-कालीन गुर्जर-प्रदेश (गुजरात) एव कच्छ-प्रदेश आधुनिक काठियावाड़ रहा । इस प्रदेश के समृद्धिप्रकर्ष को श्रेय है कि नाना मन्दिरों का ही निर्माण नहीं हुआ, वरन् प्रासाद-कला में एक नवीन शैली (लाट-शैली) का भी विकास हुआ । इस वास्तु-शैली का श्रेय तत्कालीन सुदृढ़ एव समृद्ध सोलंकी राजाओं के राजवंश को है । इनकी प्राचीन राजधानी अनहिलवाड़-पट्टण थी जो आधुनिक अहमदाबाद के उत्तर-पश्चिम में पाटन के नाम से प्रख्यात है । सोलंकीयों के राज्याध्यय में पनपी प्रासाद-कला १०वीं शताब्दी से लेकर १४वीं शताब्दी तक पूर्ण प्रोत्थान को पाती रही ।

सोलंकी राज-वंश के काल में प्रोत्थित प्रासाद पीठों में निम्नलिखित पीठ विशेष उदाहरणीय है —

कालानुक्रम	पीठ सजा
१०वीं शताब्दी	मुनक, बनोद, डेनमल तथा बेसर—गुजरात
११वीं शताब्दी	नवलखामन्दिर—धुमली तथा मेजाकपुर सूर्यमन्दिर—मोघारा विमलमन्दिर—*आबू पर्वत किरादूमन्दिर—मेवाड़
१२वीं शताब्दी	द्वमल—सिद्धपुर गु० सोमनाथ—काठियावाड़
१३वीं शताब्दी	तेजपाल—*आबू पर्वत

*टिप्पणी—इन पुष्पांकित मन्दिरों वा पिद्यते स्तम्भ में हम कुछ समेत कर ही चुने हैं तथा सोलंकीयों की गाथा के लिये यह पुनरावृत्ति अनिवार्य थी ।

इस मण्डल के मन्दिरों में सोमनाथ के मन्दिर की भारतीय इतिहास में जो महिमा और गरिमा प्राप्त है, वह पश्चिम भारत के अन्य किसी भी मन्दिर की नहीं। इसकी गणना राष्ट्र के उन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में होगी है जो सिंध से आसाम तक और हिमाचल से बंगालुमारी तक फैल हुए हैं। यह मन्दिर आज भी अपने उन्नत एवं प्रशस्त आकार से युक्त काठियावाड़ की दक्षिण-समुद्र-श्वेता पर विराजमान है और सोमेश्वर शिव का प्राचीनतम स्थान। इस मन्दिर पर मुसलमानों की चढ़ाईयों का इतिहास हम जानते ही हैं। भीमदेव प्रथम (१०२२-१०७२) ने ही प्राचीन मन्दिर का पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार किया था। प्रातः स्मरणीय सरदार पटेल ने भी भारत की स्वाधीनता में पग उठाया था जो प्रागुनिक जीर्णोद्धार के श्रव भी भव्य है।

गुजरात और काठियावाड़ के मण्डलीय मन्दिरों की विस्तारवली के बस्थान से काठियावाड़ की दो पहाड़ियों—दाम्बुञ्जय पर्वत तथा गिरनार-पर्वत हैं, जहाँ पर जैनियों ने एक नहीं अनन्क मन्दिर बनवाये। दहा के ये स्थान मन्दिर-नगर Temple Cities के नाम से सतीर्तित हैं। कहा जाता है कि इन मन्दिर-नगरों में रात में तीर्थ-यात्रो टिकन नहीं पाता।

इन मन्दिरों की दो शो में वर्गीकृत विशा जा सकता है। पहले वर्ग अर्थात् ११वीं से ले कर १३वीं शताब्दी तक के जो अनवानेक मन्दिर बन उनके निर्माण में राज्याध्यक्ष तो निरक्षत ही है, परन्तु १६वीं शताब्दी में इन प्रदेश में एक अगिनय मन्दिर-निर्माण-शक्तता की जन्म देने का श्रेय हेमदपन्त की है, जिसका गुनिश्चित इतिहास सोमो की अज्ञात है। यह इतना प्रसिद्ध है कि लोग उसे पौराणिक पुरषो में परिगणित करते हैं। वास्तव में यह देवगिरि राज-वद के रामचन्द्र देश (जो इस वद का अन्तिम नामक था) का श्रव्यात प्रथाना मात्य था। इसन सँकटो मन्दिर बनवाये और इन मन्दिरों का नामकरण ही हेमदपन्ती दंसी में हुआ।

हेमदपन्ती दंसी के पूर्व-विनिमित्त मन्दिरों में आना जिला का अम्बरनाथ मन्दिर अधिक प्रसिद्ध है। शानदेग में धानगेन पर विराजमान नि-गान्तव मन्दिर तथा महेश्वर भी कम श्रव्यात नहीं हैं। इसी प्रकार नासिक जिले में सिप्रार पर गोश्वेश्वर, भोगडा पर महादेव तथा अहमदनगर जिले में वेदनाथ का सहमीनारावण भी श्रियुद्ध है। निजाम हैदराबाद के राज्य में नादराथ का

मंदिर भी उल्लेख्य है । ये सभी मंदिर ११ वीं से लेकर १३ वीं शताब्दी के बीच में बने और ये मंदिर वास्तव में यथानिदिष्ट पञ्चम वर्ग (दक्षिण-खानदेश) के मण्डल-मण्डन हैं, जिनकी प्रस्तावना तत्रैव ही विशेष प्रासंगिक होगी ।

अस्तु, इस किञ्चित्कर स्वल्प समीक्षण के उपरान्त हमें इस मण्डल के महामहिम भास्वन्मरीचिमाला-दीपित मोधारा के सूर्य-मन्दिर पर थोड़ा सा संवेत और भी आवश्यक है ।

इस मण्डल की प्रासाद शैली की सर्वोपरि विशिष्टता मण्डोवर-विन्यास, स्तम्भ-बाहुल्य-विच्छिन्न, सभा-भवन-न्यास एवं शिखरालकृति-विच्छिन्न विशेष स्तोत्र्य हैं । अधिक विवरणों में न जाकर पत्नी प्राउन की यह समीक्षा हृदय को गदगद कर देती है :—

"In viewing the Modhera temple, the aesthetic sense at once responds to the elegance of its treatment and its proportions as a whole, the entire composition being lit with the living flame of inspiration. But apart from its material beauty, its designer has succeeded in communicating to it an atmosphere of spiritual grace. The temple faces the east so that the rising sun at the equinoxes filters its golden cadence through its opening, from door way to corridor, past columned vestibles finally to fall on the image on its inner chamber. In its passage the rays of the heavenly body to which the shrine is consecrated, quiver and shimmer on pillar and archway, giving life and movement to their groven forms, the whole structure appearing radiant and clothed in glory. To see this noble nonument with its clustered columns not only rising like an exhalation but mirrored on still waters below is to feel its creator was more than a great artist, but a weaver of dreams."
Indian Architecture pp. 120.

दक्षिणी उत्तर-शैली-मण्डल--खान-देश

अस्तु, अन्त में हम नागर-कला के दक्षिण प्रसार को नहीं मुना सकते हैं। यह दक्षिण-प्रदेश (Deccan) जिसको खानदेश के नाम में पुकारते हैं, वह एक प्रकार से दो प्रांतों के बीच में प्रोल्लास प्राप्त कर रहा है—उत्तर में नाट-शैली का प्रभाव है, तथा दक्षिण में चालुक्यो का। तथापि ये मन्दिर प्रोल्लास स्वाधीन विलास के प्रतीक हैं। ये मन्दिर तिखरोत्तम प्रासादों की ही दीप्ति में ही दीपित हैं। हमने अपने मास्त्रीय अध्ययन में प्रासाद-मंडोवर के ऊपर जिन तीन विधाओं का वर्णन किया है—

१—मञ्जरी-गिगर—गजुरादो।

२ गवाक्ष-गिगर—एनाडर गिगर—भुवनखर—उर्वीसा

३—सता-मञ्जरी उगे मञ्जरी-गिगर—मध्यभारतीय मन्दिर जैसे नीलकण्ठेश्वर उदयपुर

अतएव ये खानदेशीय मन्दिर तृतीय श्रेणी की व निदर्शन हैं। इन दक्षिण मन्दिरों (Deccanese temples) में यह धारणा प्राप्त होती है। इन गिगरों की धारणा उत्तरी भद्रका एव-श्रुत व समान नहीं है। महान की धारणा में ही विभावित किया जा सकते हैं। महान की धारणा में कोई ध्वज नहीं है। ध्वज: ये भी ध्वज ही गिगर है। इन दक्षिण-प्रासादों में प्रसिद्ध निदर्शन अम्बरनाथ मन्दिर है। यह महाराष्ट्र व थाण्डिका में स्थित है। इस शैली में खानदेश कासमेत स्थान पर नौ मन्दिरों की मात्रा देवता के योग्य है। हेमन्तरी शैली में निर्मित अनेक मन्दिरों का गुणगान हो ही मुना है, वे भी इस प्रदेश में विगरे पडे हैं।

अस्तु, इन मूल समीक्षा के उपरान्त अब इस खानदेशीय मन्दिरों की खानदेशीय प्रभुता समझें —

काल	सजा एवं	स्थल
११ वीं शताब्दी	१ अम्बरनाथ	याना जि०
„	२ त्रि-धायतन-मन्दिर	वालसेन — खान देश
„	३ महेश्वर „	— „
१२ वीं शता०	४ गण्डेश्वर	सिन्नर — नासिक
	५ महादेव	भोगड - „
	६ लक्ष्मी-नारयण	पेढगाव - अहमदनगर
१३ वीं शता०	७ नाग-नाथ	भौष — माझ प्रदेश
	हे मठ-पन्थ-शैली	
„	८ दैत्य-सुन्दन विष्णु-मन्दिर	लोनार } Decca- सतगाव } nese
मसर		

टि० १ इस मण्डल का मण्डन अम्बरनाथ मन्दिर है । इसकी प्रतिकृति प्रब प्रासाद-स्थापत्य बडा ही भोजस्वी है ।

टि० २ वालसेन-पीठ पर लगभग ८ मन्दिर आज भी विराज-मान हैं ।

टि० ३ यह पीठ समन्वय-पारा Syncretic movement का भी एक प्रसिद्ध विलास है —पञ्चायतन-परम्परा ही यह समर्पित करती है ।

मथुरा-वृन्दावन—उत्तर-मध्य-कालीनश्रवचीन प्रासाद

भव रहा इस शैली का लच्छ मण्डल—मथुरा-वृन्दावन, अपेक्षकृत श्रवा-
चीन हे शौरराजाओ के अतिरिक्त सेठो, साहूकारो एव साधारण भक्तधनो
का भी सरक्षण इन मन्दिरों की रचना में कम नहीं है।

योगिराज भगवान् कृष्णचन्द्र की श्रीढा-स्वली मथुरा-वृन्दावन का यह
मण्डल मन्दिर-पीठ के लिये अतिप्रणस्त प्रदेश था, परन्तु यहां के मन्दिर
अपेक्षाकृत श्रवाचीन ही है। भारतीय इतिहास में मुसलमानों की सहारका-
रिणी, पैशाची प्रवृत्ति के निर्वाणों की कमी नहीं परन्तु मौभाग्य से १६ वीं
शताब्दी में मुगल सम्राट् अकबर के औदार्य एव अन्व-धर्म-सहिष्णुता को
ही श्रेय है कि मुगल-राज-पीठ के अतिनिकट वृन्दावन में उसी काल में पांच
प्रसिद्ध मन्दिरों का निर्माण हुआ। इन पांच मन्दिरों के नाम में हम सभी
परिचित हैं —

१—गोविन्द-देवी

३—गोपी-नाथ

२—राधा-वल्लभ

४—जुगुलकिसोर

५—मदनमोहन।

इन मन्दिरों के निर्माण में यद्यपि वैष्णव-धर्म के उस मध्यकालीन प्राञ्च
एव अति उदात्त आधिर्भाव को श्रेय है जिसका धीमणेश चैतन्य महाप्रभु
के द्वारा हुआ था तथापि यह कथन अनुचित न होगा कि मुगल सम्राट्
अकबर की इस धार्मिक सहिष्णुता का राजाश्रय के रूप में मूल्यांकन हो।
आगे उसके उत्तराधिकारियों में औरजैव की नृशयता में हम सभी परिचित ही है
जिसके समय में इस मण्डल के मूर्धन्य मन्दिर गोविन्द-देवी का ध्वस किया
गया और प्रव उसका महामण्डप ही उसकी प्राचीन गायिका का स्मारक है।

वृन्दावन के मन्दिरों के सम्बन्ध में एक विशेष जानव्य यह है कि इनकी निर्माण-

शैली में एक नवीन पद्धति का अनुगमन प्रत्यक्ष है। भुवनेश्वर एवं लजुराहो के मंदिरों पर जो मूर्ति-विन्यास-प्राचुर्य देखा जाता है वह यहाँ पर सर्वथा विवृष्ट हो गया। शिवरो के आगर में भी परिवर्तन प्रत्यक्ष है। पत्नी ब्राउन को इस नवीनता में मुसलिम तथा का प्रभाव प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में यह नवीनता उत्तर-मध्यकालीन साट-शैली की अतिरञ्जनात्मक-शैली की एक प्रकार से प्रतिक्रिया ही है। पुनः जब धन एवं ऐश्वर्य शक्ति एव दान्द्र्य की ओर अग्रसर होता गया तो शैली की अतिरञ्जना तथा धन-सञ्चय अपने आप भी विविधता को प्राप्त हो गया।

इस वास्तविक तथ्य के निर्देशपरान्त हम यह नहीं स्वीकार कर सकते कि ये मन्दिर प्रासाद स्थापत्य की दृष्टि से हीन हैं। भारतीय वास्तु-शास्त्र में प्रामाद-निवेश में सर्वमूर्धन्य विच्छिन्न एव प्रतीकत्व आमतक है—यह आमतक—'अमल-शिला' जितनी सुन्दरता से यहाँ विविष्ट की गई है, वह सर्वातिशयिनी कृति है।

पत्नी ब्राउन ने जो अपनी समीक्षा में (see Indian Architecture p. 130 last line) “.. but as a work of art this from of Sikhara has not much to commend it”. उनकी यह समीक्षा मेरी दृष्टि में उनकी दृष्टि का विरोध (Contradiction) सप्रस्थित करती है —see *ibid* :

“But the most distinctive portions of several of these Brindaban temples are the sikharas which in style and shape are unique, as they bear little or no resemblance to any other kind of Indian temple spire. They rise from an octagonal plan and taper into a tall conical tower (see Madanmohan of 65 ft. high) with a broad band of mouldings outlining each angle. At intervals throughout their height are similar bands of mouldings placed transversely, so that the surface effect is that of a series of diminishing rectangular panels. Overhanging the whole at

the apex is a ponderous finial, or amalasila (Amalaka-shukla) a flat circular disc, its outer edge ornamented with a border of massive knob-like petals or flutes”

टि०—भारतीय प्रासाद-स्थापत्य की दो प्रमुख धाराओं—दक्षिणी तथा उत्तरी—की अन्तर्गत—धाराओं चालुक्य, पल्लव, चोल, पाण्ड्य आदि (दक्षिणी) तथा केमरी, चन्देल, प्रतीहार, राजपूत आदि (उत्तरी) के साथ साथ जो स्थूल समीक्षा हो चुकी है इस विशाल भारत के प्रासाद-स्थापत्य को दो प्रमुख शैलियों में बांटा गया है—नागर तथा द्राविड । इनके अतिरिक्त शिल्प-शास्त्र दिशा से हम अन्य तीन शैलियों को विस्मृत नहीं कर सकते हैं । इनमें बेसर, वावाट तथा भूमिज विशेष उल्लेखनीय हैं । हमने इस ग्रन्थ में शास्त्रीय सिद्धान्तों के निरूपण की कोश में पहले ही कुछ प्रकाश डाल ही दिया है । अतएव बेसर, भूमिज वावाट, इन सभी तीन शैलियों को हम भौगोलिक रूप में बतायें नहीं कर सकते हैं । बेसर पर हमने पहले ही नवीन व्याख्या प्रस्तुत कर ही दी है । इस शैली का प्रमुख प्राचीन निदर्शन दुर्गा-मन्दिर है ।

जहां तक वावाट शैली का प्रश्न है, इसके निदर्शन परवर्तीय चालुक्यों और होयसालों के मन्दिरों में प्राप्त होते हैं । मंसूर के मन्दिर वास्तव में स्थपति (Architect) का कौशल ही नहीं है, वरन् तक्षक (Sculptor) का महान् योगदान है । इन मंसूर मन्दिरों के तक्षण में ऐसा भालूम पड़ता है कि स्थपति तक्षक ही नहीं, वह मानो चदन-काण्ठ पञ्चीकार, वर्धकि है अथवा हस्ति दन्त कलाकार अथवा पातुचार है । सब पूछा जाये तो वह साक्षात् स्वर्णकार है । इस शैली में निर्मित मन्दिरों की सूची प्रस्तुत की जाती है —

	स्थान	नाम
१	शोदा गोडवल्ली	लक्ष्मी-देवी
२	बेलूर (बेलपुर)	शैल केशव
३	नगमगल	वेशव (त्रि-आयतन)
४.	कोर-मंगल	बृहेश्वर (त्रि-आयतन)
५	असंबिरी	ईश्वर (द्वि-आयतन)
६	हरिहर	हरिहर (द्वि-आयतन)
७	होप्रोहल्ली	वेशव (त्रि-आयतन)

८. कुगी-हल्ली	लक्ष्मी-नरसिंह (त्रि-आयतन)
९. ' घोमनाथपुर	क्षुद्र नेशन
१०. हलेविड	होयसलेश्वर

अन्त मे यह अन्तिम निदर्शन होयसलेश्वर चालुक्य-होयसाल-परम्परा का सर्वप्रमुख निदर्शन है। शिल्प-चित्र-वास्तु का चरमोत्कर्ष यह निदर्शन है। यह श्रेय चालुक्य-होयसाल-मण्डल को है जो मौलिमालाय-मण्डल है—“It is the supreme climax of Indian architecture in its most prodigal plastic manifestation”.

पूर्व-पश्चिम-मण्डलीय प्रासाद

भूमिज-प्रासाद

पर्वताकृति-श्रायतन-प्रासाद

बौद्ध-प्रासाद—नीर्य-स्थान, स्तूप, चैत्र, संवाराम आदि

बंगाल-विहार-मण्डल

काश्मीर-मण्डल

नेपाल-मण्डल

ब्रह्म-देश (वर्मा)-मण्डल

* सिंहल-द्वीपीय (लंका)-मण्डल

भूमिज-बंगाल-विहार-मण्डल

भूमिज की प्राधुनिक भारत-भारती में प्रथम व्याख्या जो मैं दी है—उस के अनुसार यह बंगाल-विहार-मन्दिरों से सम्बन्धित है। इस प्रदेश की जलवायु ने तथा मुसलिम आक्रमणों ने यहाँ के निर्दांतों को प्रत्यावशेष कर दिया। तथापि हम इस शैली में उल्लिखित मन्दिरों को तीन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं—

१—प्रथम—इसको हम दो शाखाओं में आलोचित कर सकते हैं—एक तो बृहत्तर बग और दूसरा सीमित बग। बृहत्तर बग, उड़ीसा के सामान्य प्रसिद्ध है। सीमित बग से तात्पर्य यह स्थानीय जन स्थापत्य (local and popular) है, क्योंकि यहाँ के सामाजिक एवं धार्मिक विचारों के अनुरूप ही ये विकास अपने आप उदित हुए।

२—बौद्ध-विहार—हम जानते ही हैं कि महायान सम्प्रदाय का आविर्भाव में बंगाल-विहार प्रधान पीठ था। अतएव यहाँ पर बौद्ध निर्दशन अपनी अभिव्यक्ति से आज भी प्रकाशित हैं।

३—पाल और मेन राजवंशों की छत्रछाया में यह पूर्वीय परम्परा (Eastern School of Art) ने बृहत्तर भारत, द्वीपान्तर भारत मध्य एशिया आदि के प्रधान जो मन्दिर आज भी विद्यमान हैं उनका निर्माण में इसी भारत के पूर्वीय स्थापत्य परम्परा को श्रेय है।

अन्त में हम इस शैली के एक दो निर्दांतों पर भी पाठकों का ध्यान आकषिप्त करते हैं—पहली श्रेणी में तिर्चिम मन्दिर-शेठ है। दूसरी श्रेणी में निर्दशन राजनाही जिला में पहारपुर पर एक बौद्ध स्मारक विहार है जिसको धर्मपाल ने बनवाया था। तीसरा श्रेणी में राजाशाही राजधानी सप्तरी की प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय स्थापत्य में पाल-चित्रण (Pal Sculpture) बज्रयान बौद्ध-सम्प्रदाय का प्रोत्साहन माना जाता है।

अस्तु, इन भूमिज धार्मिकों की जोड़ में, मोभाग्य में इस मण्डल में अन्य

नगर (दीनाजपुर) का नौ विमानो वाला मन्दिर उल्लेख्य है और वह अब भी विद्यमान है।

इस मण्डल में ईशवीभोत्तर अष्टम शतक से लेकर अष्टादश शतक तक मन्दिर बनते रहे। अर्वाचीनो में बृ-शिवती-मन्दिरों के समान विष्णु-पुर के मन्दिर विशेष उल्लेख्य हैं।

अन्त में इस स्तम्भ में प्रासाद-स्थापत्यानुरूप इस शैली की भी कुछ प्रस्तावना आवश्यक है। यद्यपि उड़ीसा-मण्डल का भी प्रभाव यहाँ अनिवार्य था तथापि बगालो अपनी वैयक्तिक प्रखरता को भी न दबा सके। इन मन्दिरों के सिखरों में वंगन-आकृति की भूषा विशेष दर्शनीय है। साथ ही साथ प्रासाद-निवेश में मुख-मण्डप का न्याय विशेष उल्लेख्य है। सिखर विच्छिन्नियों में 'पञ्चरत्न' 'नव-रत्न' की भूषा भी प्रख्यात है। इन मन्दिरों में अन्तराल (ठाकुरवरी) गर्भ-गृह का प्रमुख विन्यास है। जोरबगला के मन्दिरों में द्वि-आपनन—निवेश भी उल्लेख्य है। बाकुरा जिना में उत्थित सिद्धेश्वर मन्दिर भी बड़ा प्रसिद्ध है। बिहार के मान-भूम जिला के भी मन्दिर विख्यात हैं। इन सभी में यह विच्छिन्निति दर्शनीय है। बईवान आदि अन्य पीठ भी आज ये निदर्शन प्रस्तुत करते हैं।

काश्मीर-मण्डल

इसी प्रकार उत्तरापथ का काश्मीर मण्डल भी प्रासाद वास्तु का प्रति प्राचीन एव समृद्ध पीठ है। यहां के मन्दिरों की कुछ स्थानीय विशेषताएँ हैं जो पार्वत्य प्रदेश के अनुकूल ही हैं। काश्मीर के मन्दिरों में सर्वप्रसिद्ध मार्तण्ड-मन्दिर है। भारत के सूर्य-मन्दिरों में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसको काश्मीर-नरेश ललितादित्य ने बनवाया था। यह आठवीं शताब्दी का है। इसी शताब्दी का शकाराचार्य-मन्दिर भी अपनी महिमा आज भी रक्के है। तदनन्तर अवन्तिपुर के मन्दिर (नवीं शताब्दी) में आते हैं। इनमें अवन्तिस्वामी का विष्णु-मन्दिर तथा अवन्तीश्वर शिव मन्दिर विशेष प्रख्यात है। इनके निर्माण में काश्मीर-नरेश अवन्तिवर्मन तथा उसके उत्तराधिकारियों का हाथ था। शकरवर्मन, जो अवन्तिवर्मन के अनन्तर सिंहासनासूद हुआ उमने भी बहुतसंख्यक मन्दिर बनवाये, जिनमें दो दिग्ग-मन्दिरों के भग्नावशेष आज भी विद्यमान हैं।

इस काश्मीर-मण्डल में नाग पूजा (Snake cult) भी पूरा आस्था के बल रही थी, अतः इस परम्परा में भी इस स्थापत्य में कुछ भवोनतायें पा दी थी। इस अत्यन्त सक्षिप्त ममालाचना के अनन्तर हम बौद्ध-मन्दिरों को नहीं भुलाना चाहिए। सर्वप्रथम प्रासाद-कृतियाँ बौद्ध हैं। जो चैत्य बने के पूर्ण मन्दिराकृति में ही बने। पुरातत्वविद्यान्वेषण (खुदाई) में जो श्रीनगर-निकट हरवान तथा बरमूला के निकट जो भग्नावशेष प्राप्त हैं वे प्राचीनतम निदर्शन हैं।

यह भी ग्राह्य है कि इस पार्वतीय प्रदेश पर मध्य एशिया तथा उपत्यका-प्रदेश—गान्धार, तक्ष-शिला आदि मण्डलों का भी इस मण्डल पर पूरा प्रभाव पड़ा। इस मण्डल में एक अभिनव पैली अपने आप उदित हो गयी। यहीं श्राउन का भी कथन सार्थक है कि इस कला पर पाथियन, रोमन हेलेनिस्टिक विदेशी प्रभाव भी असन्दिग्ध है। पुनः आगे चलकर परिहासपुर पर बौद्ध-प्रासाद उदित हुए जो बड़े भव्य हैं। इनके मन्दिरों एव मण्डलों की आभा विमानाकृति विशेषकर स्तूपकृति (Pyramidal shape) दिखता है। इस प्रासाद-कला की दूसरी विशेषता स्तम्भ विच्छिन्नि है। आगे चलकर उत्तर भारत की धारा ने भी इस मण्डल को भी आनागत कर दिया—घन एव पञ्चा-यतन, वीति स्तम्भादि सब प्रौत्सहित हो गये।

नेपाल-मण्डल

काश्मीर-मण्डल के साथ-साथ नेपाल मण्डल के मंदिरों का गुणानुवाद आवश्यक है। नेपाल में तो घरों से अधिक मंदिर हैं। यहां बौद्धों एवं ब्राह्मणों दोनों के मंदिर मिलते हैं। स्वप्नभू-नाथ का स्तूप, बुद्धनाथ बौद्ध-नाथ का मंदिर और चुगुनाथ का मंदिर विशेष प्रसिद्ध हैं। एक ममनाथ (वास्तव में मन्मथनाथ) मंदिर भी सकोत्य है। इनमें प्रथम दो मंदिरों का प्राचीन गौरव इसी में प्रकट है कि इनकी स्थापना उम सुदूर अतीत में हुई थी जब राजर्षि अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं के रूप में नेपाल की तीर्थ यात्रा की और उसकी स्मृति में अगणित स्तूपों का निर्माण कराया, उही में दो ये भी हैं।

मुल्ला राजाओं के राज्याध्यक्ष से नेपाली वास्तु-कला अपनी एक नवीन शैली लेकर निरगम पड़ी। इस राज वंश के सप्तम तथा अष्टम राजा जयस्तिति तथा यक्ष (१४वीं तथा १५वीं शताब्दी) ने जिस राज विदेश-योजना को लेकर अपने उसमें पूजा-वास्तु प्राप्त हुआ। पशुपति-नाथ का मंदिर नेपाल के मंदिरों में बहुत प्रसिद्ध है। यद्यपि यह १७वीं शताब्दी की कृति है परन्तु इसके प्रागण में अनन्त मंदिरों का योग एवं अनेक देवों की प्रतिष्ठा ने यह वास्तु पीठ-रूला और तीर्थ लोगों के हृदय में त्रिस्वविभूत हो गया।

अब आइये तिब्बत की ओर।

तिब्बत, सिक्किम तथा फाटा—

नेपाल के अनिर्विकल हिमालय उपत्यकाओं में फैले हुए प्रदेशों में तिब्बत और सिक्किम में भी हिन्दू स्थापत्य के अनेक निर्देशन पाये जाते हैं। तिब्बत में बौद्ध-विहारों का ही प्राधान्य है। इनमें पोतल-नामक विहार, जिसकी भ्रष्ट-आसाद, के नाम में पुकारा जाता है, विशेष प्रसिद्ध है। यही पर दलाई लामा का निवास है। सिक्किम का स्थापत्य तिब्बत से ही प्रभावित हुआ है। पैमाचो-नामक मंदिर यहां का विशेष उल्लेखनीय है। बागडा के दो मंदिर बंजनाथ तथा सिद्धनाथ विशेष प्रख्यात हैं। इन में विशेषकर सिद्धनाथ में सभा मंदिर एवं गिखर-भूषा दोनों का उदाहरण मिलता है।

सिंघल-द्वीप तथा ब्रह्मदेश (बर्मा)

सका—भारत के दक्षिण एवं उत्तर तथा नेपाल आदि हिमाचल-प्रदेशों के इस प्रासाद-वास्तु-वैभव की भाँती देगों के बाद दक्षिण में पुनः पदार्पण करे तो सिंहलद्वीप (सबा) का स्मरण अवश्य आ जाता है। अगाध समुद्र-जल राशि वही व्यवधान उपस्थित नहीं कर पाती। प्रागुनिक भारतीय-जीवन राम-चरित से अधिक् प्रभादित है तो राम-चरित में रावण को कौन भूल सक्ता है ? लता उगी की राजधानी थी जो सोने की बड़ी जाती थी। आजकल तो सिंहल-द्वीप में वास्तु-ज्ञा की दृष्टि में वहाँ के राज-पीठों का निर्माण ही विशेष विवेच्य है। अतः यह स्थान अति-प्राचीन समय में ही बौद्ध-धर्म का केन्द्र बन गया था। अतः वहाँ पर हिन्दू प्रासादों को कौन प्रथम देता ? यद्यपि लता का ऐतिहासिक राजा रावण तो शिव-भक्त था तथापि मदिरो के नाम से जना-तिलक (जैतवनाराम) मन्दिर (१८वीं सताब्दी) का तो रकीर्तन कर ही लेना चाहिए। इसमें बुद्ध भगवान् की जो मूर्ति छोदी गयी है वह लगभग ६० फीट की है। सिंहल-द्वीप-स्थापत्य का अपना धनग विचार था, यद्यपि दक्षिणात्य जना का उस पर पूर्ण प्रभाव प्रविष्टित है। वहाँ के स्थापत्य में पारंपरि वास्तु ही प्रधान है तथा राजाशय पूर्ण-माता में। जैतवनाराम (विहार) मन्दिर के अतिरिक्त लता में एक सप्तभौमिा-विमान भी है जिसकी गज्ञा गजन महल प्रासाद है। वाइराणे के धरगाइनेपो में इन्दु-मालिगाद के नाम में प्रस्थाप वास्तव में संव आवनन है जो लगभग १२वीं सताब्दी में बना था।

में छत्रावली भी विशेष उल्लेखनीय है। इन प्राचीन स्मारकों में निम्न तालिका विशेष प्रस्तोत्य है .—

ख्वानवाइली	Ruwanwaeli	ई० पू० द्वितीय श०
थूपरामा	Thuparama	„ „ तृतीय „
अभयगिरिया	Abhayagiriya	ई० उ० तृतीय „
जेतवनाराम	Jetawanarama	ई० „ चतुर्थ „

लका का लोहपासाद (लोह-प्रासाद) भी उल्लेख्य है जो मामल्लपुरम् की श्रावृत्ति का अनुकरण करता है। अस्तु, इतनी ही कथा काफी है।

वर्मा—सिंहल-द्वीपीय कलाके इस किञ्चित्कर आलोचन के उपरान्त वर्मा के वरेण्य पगोडाओ का नामोल्लेख भी प्रासंगिक है। यहा का काष्ठ-स्थापत्य (wooden-architecture) बड़ा स्तुत्य है। वैसे तो वर्मा की वास्तु-कला की तीन विकास-धारायें हैं, परन्तु मध्यकालीन स्तूप एव मंदिर ही विशेष विख्यात हैं। इनमें पगान के मंदिर दर्शनी हैं। यह एक मंदिर-नगर के रूप में निर्मित हुआ है। उत्तर-मध्य-काल अथवा अर्वाचीन युग में पगोडाओ की माला से ब्रह्मा का देश मण्डित है। माण्डले के इतस्तत बहु-संख्यक पगोडाओ का निर्माण हुआ। पगोडा एक प्रकार से स्तूप और मंदिर दोनों के लिए ही बोधक है। कहा जाता है वर्मा में आठ सौ से एक हजार तक मंदिर बने थे जिनको आजकल पगान के ध्वसाशेष कहे जाते हैं। इन में आनन्द नाम का बड़ा ही अद्भुत मंदिर था उसकी भूमिकाओ एव शिखरों को देखकर दक्षिण के विमान-प्रासाद की पूर्ण प्रतिभूति प्रतीत होती थी। पगान के अन्ध मंदिरों में महाबोधि-मंदिर भी विशेष उल्लेख्य है जो बोध-नया मंदिर के अनुकरण पर बना था

अस्तु, इस स्वल्प स्तवनोपरांत अब हमें कुछ विशेष बखान वी आवश्यकता नहीं। यहा पर केवल तालिकानुरूप ही उपस्थापन अनुकूल था परन्तु इतना ही सचेत काफी है कि पगोडा ही वर्मा के प्रासाद हैं।

बृहत्तर-भारतीय-प्रासा

हिन्दू-प्रासाद

बौद्ध-प्रासाद

अ १ कम्बोज-मण्डल

२ श्याम-मण्डल

३. घम्पा मण्डल

४. जावा-वाली-सुमात्रा-मण्डल

५ रमण्य-देशीय-मण्डल

६ मलाया-मण्डल

ख- मध्य एशिया—

स विश्व-विक्रान्त—चीन, जापान तथा अमेरिका—

बृहत्तर भारतीय स्थापत्य

अ. द्वीपान्तर भारत .—

भारत-वर्ष के पूर्वदिग्भाग पर फैले हुए इस द्वीपान्तर-भारतीय-स्थापत्य विकास-प्रोत्साह-धाराओं की निम्न तालिका से बृहत्तर भारतीय प्रासाद-स्थापत्य की कितनी महनीय कीर्ति आज भी दिग्दिगन्तव्यापिनी है वह पाठकों की समझ में आसकेगी :—

कम्बोडिया—कम्बोजदेश, लोअर कोचीन, चीन आदि

सियाम—श्याम-देश

अशम—अम्पादेश

जावा-बाली - सुमात्रा (बंका)

यवन-देश - रमध्य देश

टि०— इसकी राजधानी चूडानगरी को आजकल राज प्रसाद के नाम से पुकारते हैं ।

मलाया-प्रदेश—(टापू)

साथ ही माय हूम मध्य ऐजिया, सुदूर एशिया को भी नहीं भुना सकते जिसमें चीन, जापान आदि महादेशों में भी भारतीय स्थापत्य ने इन महादेशों को भी आक्रान्त कर लिया था । इससे बढ़कर और क्या अधिक बखाना जा सकता है ? यह बला मध्य-अमेरिका तक भी फैल चुकी थी जिसकी मय कला के निदर्शन अब भी पुरातत्त्ववीयान्वेषणों से पूर्ण अभिहित हैं ।

कम्बोज (कम्बोडिया)-मण्डल—इस द्वीपान्तर निवासी खमेर बड़े कुशल स्थापति थे जैसे जावा के । दोनों ने भारतीय धर्मनिरूप नाना वास्तु कृतियों के निर्माण में परम प्रसिद्ध हुए । खमेरों को फर्ग्यूसन ने 'one of the greatest building races of the world'—जो कहा वह सर्वथा सत्य है ।

इस द्वीपान्तर भारत में यह कम्बोज-बाली मध्य-कान में अपनी पराकाष्ठा को पहुँच गयी । अगकोर बट को पर्यो प्राउन ने—the largest and most impressive stone temple in existenc—जो कहा है

सर्वथा सत्य है। अगकोर संस्कृत शब्द 'नगर' का अपभ्रंश है। यह एक प्रकार का नगर मंदिर Grand Cathedral है। वट से अभिप्राय बौद्ध भवन में था। पहले यह भगवान् विष्णु के लिये बनवाया गया था, बाद में जयवर्मन (११८१-१२०१) ने इसे बौद्ध-मन्दिर में परिणत कर दिया। कम्बोडिया के अगकोरवट नामक मंदिर की छटा दर्शनीय है, जो वहा के राजा जयवर्मन द्वितीय की कीर्तिपताका को आज भी उड़ा रही है। यहा के बभोन-मंदिर के निर्माण में सूर्यवर्मन प्रथम के राज्याश्रय का उल्लेख भी वाञ्छित है। यह सम्भवत ब्रह्मा का मंदिर था, इसी प्रकार कम्बोडिया के वत्तेयस्त्री या वनतेयस्त्री मंदिर का निर्माण खमेर-राजवंश के जयवर्मन सप्तम के द्वारा हुआ। कम्बोडिया के अन्य मंदिरों में बैंग भेलेया तथा बापुन भी उल्लेख्य हैं।

श्याम-मण्डल—श्याम देश का रामायण में भी सचेत है। बौद्ध-परम्परा में अशोक और कनिष्क दोनों ने ही धर्म-दूतों को बौद्ध-धर्म-प्रचारार्थ श्याम देश भेजा था। श्याम में, खमेरो की सभ्यता (जो ईसवीय शता० से बहुत पुरानी थी उस) में जो स्थापत्य अवशेष उपलब्ध हुए हैं, उनमें ब्राह्मण धर्म का प्रभाव परिलक्षित है। आगे चलकर बौद्ध-धर्म के प्रभाव से प्रभावित जिन कलाकृतियों का जन्म हुआ उनमें विहार और मण्डप दोनों प्रकार के वास्तु-संस्थान प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। राम, सीता, विष्णु, गणेश की प्रतिमाएँ तथा रामायण और महाभारत के अनेक कथानक यहा के प्राचीन स्मारकों में चित्रित हैं। श्याम के महाघातु-मन्दिर में तथा अन्नम (फेंच इण्डोचाइना) में जो मंदिर हैं उनमें महाभारतीय पाण्डवों के नाम उपलब्ध हैं। भीम मंदिर, पु-इन्दव मंदिर, प्रम्बनम, पनतरम, आदि विशेष उल्लेख्य हैं।

अस्तु, इस उपोद्घात के बाद अब हमें ऐतिहासिक दृष्टि से भी थोड़ी सी प्रस्तावना करनी है।

वेम ना श्याम विभिन्न भागो एव स्थापत्य-परम्परायो के सगम को पूर्णरूप में मार्गक करता है। बहुत से विद्वान् लेखकों ने इस अन्तरीप-प्रदान की नौ राजा-वाराणो का गुणान किया है, परन्तु ऐतिहासिक निदर्शना

वे त्रोट में तीन ही काल विशेष उल्लेख्य हैं :—

द्वारावती-काल	(१०वीं शताब्दी तक)
खमेर-काल	(१२वीं से १३वीं शताब्दी तक)
ताई-काल (राष्ट्रीय युग)	(१३वीं से १७वीं ,, तक)

द्वारावती-स्थापत्य — इस काल में गुप्तो, पल्लवो एव चालुक्यो का भी प्रभाव पूर्ण प्रत्यक्ष है । इस काल में महातल-मन्दिर विशेष उल्लेख्य है ।

खमेर-काल - यही काल इस अन्तरोप का महान् प्रोत्साह है । इस काल में बट महाधातु विशेष कीर्त्य हैं । यह १२वीं शताब्दी की निमित्त है । इसकी शिखर-विच्छदितियों में नागर-प्रासादो की अमल-शिला (आमलक) भी पूर्ण प्रत्यक्ष है ।

ताई-काल .—में लका-तिलक के सदृश एक मन्दिर बना जो भगवान् बुद्ध की प्रतिमा एव पूजा आदि की प्रेरणा थी । अस्तु इस स्वल्प सवीर्तन उपरान्त यह भी आवश्यक है कि श्यामदेशीय स्थापति वास्तु विद्या क ही विशारद नहीं थे वे नागो, असुरो के समान बड़े कुशल तकक (Sculptor) भी थे ।

चम्पा मण्डल— चम्पा का रामायण में सनेत है । सुग्रीव ने सीता की खोज में दूतों को यहाँ पर भेजा था । अरवानी-परम्परा के अनुसार चम्पा का पहला राजा बनारस ने एक राजा का पुत्र था जो यहाँ आकर रामवती (रामबाई अथवा रामरी) पर रहता था । इसरी परम्परा के अनुसार चम्पा के भारतीय राजा चन्द्रवर्गी कौण्डिन्यो के नाम से प्रसिद्ध थे । चम्पा में बहुत से मन्दिर पाये जाते हैं । इन मन्दिरों को कला विशारदों ने पाच वर्गों में वर्गीकृत किया है । इन मन्दिरों के स्तम्भ विशेष दर्शनीय हैं । इन वर्गों में नैगोन, डाग, पानगर, फोहार्ई क्षेत्र-विशेष उल्लेख्य है । मंसोन के मन्दिरों में त्रिब लिंग के अतिरिक्त गणेश, स्कन्द, अहा, सूर्य इन्द्र तथा अन्य देवो और देवियों की मूर्तिया प्रनिष्ठित हैं । डाग-वर्ग-मात्रा के मन्दिरों में बौद्ध चैत्यो एव विहारो का ही प्राधान्य है । पोनगर के एक मन्दिर में उमादेवी की एक सुन्दर प्रतिमा विशेष उल्लेख्य है । इसी

प्रवार अन्य वर्गीय मन्दिरों की कथा है। डा० मजूमदार के मत में चम्पा के मन्दिरों और दक्षिणी मामल्लपुरम् के रथ-विमानों में बड़ा सादृश्य है। कजीवरम् और वादामी के मन्दिरों का भी कम सादृश्य नहीं है। चम्पा के मन्दिरों के शिखर मामल्लपुरम् के धर्मराज के रथ और अर्जुन-रथ के शिखरों के समान ही हैं।

अस्तु, इस अत्यन्त स्वल्प समीक्षण के उपरन्त अब हमें यह भी स्वीकार करना है कि चम्पा के कारीगर पच्चीवारी तथा चित्रकारी में भी बड़े दक्ष थे। पुनः जैसा ऊपर सकेत है तदनुरूप यहाँ के मन्दिरों में शिखर-विन्यास तथा स्तम्भ-न्यास एवं मूर्ति-न्यास ये सब भारतीय स्थापत्य के प्रतीक हैं।

सुमात्रा-जावा-बाली-मण्डल—यह सुमात्रा स्वर्णद्वीप के नाम से रामायण में पुकारा गया है। यहाँ पर पूजा-वास्तु के निदर्शन बहुत कम मिलते हैं। बाली भी मन्दिर-स्थापत्य में विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं है। यहाँ के मन्दिर अब ध्वसावशेष हैं।

जावा—वा बोरोबुदर अर्थात् अनेक बुद्धों का भाषतम विशेष प्रसिद्ध है। यह यथानाम बौद्ध-गृह है परन्तु जावा में हिन्दू-मन्दिरों की भी कमी नहीं है, जिनमें प्रमद्वन आदि विशेष उल्लेख्य हैं जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, काली दुर्गा तथा गणेश की पूजा के लिये निर्मित हुए थे। पुरातत्वीय शिलालेखों के द्वारा जावा के ब्राह्मण-धर्म पर और ब्राह्मण-कला के विकास पर काफी प्रकाश पड़ता है।

अस्तु, इस मण्डल के स्वल्पोपोद्धात के उपरन्त हम एक तालिका प्रस्तुत करते हैं जो इस स्थापत्य की सञ्चिका बन जाती है। परन्तु इसके पूर्व हम यह भी सकेत करना आवश्यक है कि पूर्ण-वाल हिन्दू-मन्दिर-वाल था तदनन्तर बौद्ध-प्रगार में एक महा-मन्दिर बोरो बुदर बन गया जो जावा की नीति दिग्दिगन्त-व्यापिनी बन गयी। तीसरा वाल ह्रास-वाल है। यह मण्डल वाम्बव में जावा के पश्चिम, पूर्व एवं मध्य से सम्बन्धित है।

पश्चिम जावा ६२५ ई० हिन्दू	मध्य-जावा (स्वर्णिम-युग) ६२५ से ६२८ ई० इन्डोनेशियानीज हिन्दू	पूर्व-जावा ६२८ से १४७८ ई० इन्डोनेशियन हिन्दू-बौद्ध
तस्मा-राज्य	६२५-७५०	११वीं तथा १२वीं १२५०-१२६२
वीथी तथा पञ्चम घातक व शिना- लेख	डिजेंगप्लेटो शीलेन्द्र सुमात्रा	कीतिस्वम्भ आदि मिगसरी स्नानागार सलातुण्डा वेरहन
	भीम, भर्जुन, पुन्ता देव, थीकन्दी, दगेलन, पेकलोगम	कीदल जगो मदिर
	तथा परिकेसित बोरोबुदर	सवेन्तर तिगवगई डिजेन्डाग सुकुह मुखाना

टि०—जहाँ तक मलाया तथा यबन-देश की बात है उस पर विशेष प्रस्तावना की आवश्यकता नहीं। यबन-देश की राजधानी बूढानगरी को आजकल साग-कवांग के नाम से पुकारते हैं। मलाया तो प्रतिनिकट होकार—मन्तरीय-प्रदेश है। मस्तु, मव हम मध्य एशिया तथा अमेरिका पर भी विहंगावलोकन करें।

मध्य एशिया का भारतीय-स्थापत्य:—

मध्य एशिया के भारतीय-स्थापत्य में खोटा न विशेष उल्लेख्य है। यहां के स्मारकों में स्तूप, विहार, श्रायतन, मन्दिर, प्रासाद, मण्डप, दुर्ग सभी के निदर्शन प्राप्त होते हैं। इन में रावक-स्तूप और विहार विशेष प्रसिद्ध हैं; जिस में सौ बुद्धों की प्रतिमाएँ चित्रित हैं। खादलिक के श्रायतनों में हिन्दू-मन्दिरों का प्रतिनिध् पाया जाता है।

स. विश्व-विक्रान्त-चीन-जापान-मध्य-अमेरिका-आदि पर भारतीय स्थापत्य निदर्शन —

भारतीय-स्थापत्य के भारतीय निदर्शनों एवं प्रसिद्ध स्मारकों के साथ हिमालय के श्रृंखल में फैले हुए नेपाल तथा तिब्बत के स्थापत्य पर दृष्टि डालते हुए द्वीपान्तर भारत या बृहत्तर भारत के नाना अनुपम स्मारकों का गुणगान करते हुए हम मध्य एशिया तक पहुंच गये। परन्तु भारतीय स्थापत्य की गौरव-गाथा यही नहीं समाप्त होती। भारतेतर अन्य देशों एवं महादेशों जैसे चीन और जापान के अतिरिक्त यह कला दूसरे महाद्वीपों विशेषकर मध्य अमेरिका में भी पहुंची। चीन देश में जो मन्दिर पाये जाते हैं वे भारतीय कला से अत्यधिक अनुप्राणित हैं। यद्यपि ये वे सभी मन्दिर बौद्ध-पूजा-गृह हैं परन्तु उनका निवेश हिन्दू-मन्दिरों के समान है। यहां के पैकिन नगर का स्वर्ग-मन्दिर अथवा महासर्प (ग्रेट ड्रेगन) विशेष उपश्लोक्य है। जापान के बौद्ध-मन्दिरों में चीन का प्रभाव स्पष्ट है। मध्य अमेरिका में बिसकन टेरीटरी में जो युक्तान में मयासुर की वास्तु-कला मिली है उसको वहां के विशेषज्ञ विद्वानों ने भारतीय-कला ही माना है। वहां के ध्वसावशेषों में जावा व मन्दिरों के समान स्मारक प्राप्त हुए हैं। यदि वहां पर और खोज हो तो और बहुत से महत्वपूर्ण अवशेष मिल सकेंगे ऐसी धारा है।

वास्तु-शिल्प-पदावली

प्रसाद-खण्ड

- १ प्रासाद-काण्ड—नागर-शिल्प;
- २ विमान-काण्ड—द्राविड-शिल्प;
३. पुरातत्वीय-काण्ड—स्मारक-निदर्शन ।

प्रासाद-काण्ड

- १—प्रासाद का अर्थ एवं जन्म तथा विकास—उत्पत्ति एवं प्रसूति ;
- २—प्रासादाङ्ग ;
- ३—प्रासाद-जातियाँ ;
- ४—प्रासाद-वर्ग
- ५—प्रासाद-शैलियाँ ;
- ६—प्रासाद-भूपा ;
- ७—प्रासाद-मण्डप ;
- ८—प्रासाद-जगती ;
- ९—प्रासाद-प्रतिमा लिङ्ग ।

प्रासाद का अर्थ :—प्रासाद शब्द नैऋतिक—प्रकर्षण सादनस् है; अतः यह शब्द 'सादन' वैदिक चिति (चैत्य) से अनुपंग रहता है। इसीलिए यह प्रासाद अर्थात् देव-भवन वैदिक देवी की आधार-शिला पर अपना उद्भूत प्राप्त कर सका। इसी लिए इस की संज्ञा प्रासाद बनी।

वास्तु-शिल्प-शास्त्रीय ग्रन्थों के साथ साथ महाभारत, रामायण तथा पुराणों आदि में जो देव भवनों के लिए पद प्रयुक्त हुए हैं, वे भी प्रासाद के जन्म, विकास पर भी प्रकाश डालते हैं। निम्न तालिका तथा समरागण का निम्न प्रवेचन इस तथ्य के समर्थक हैं—

देव-गृह तालिका :

देवगृह	देवकुल	कीर्तन
देवागार	देवतागार	हर्म्य
देवतायतन	मन्दिर	विहार
देवालय	भवन	चैत्य
	स्थान	क्षेत्र
	वेश्म	

सं०सू०प्रवेचन-तालिका

“देवधिष्यसुरस्थान चैत्यमर्चागृह व तत्
देवतायतन प्राहुर्विबुधागारमित्यपि”

अब तीसरी तालिका देखिए तो भवन जन्म-विकास तथा चर्मोत्थान साक्षात् दिखाने पड़ेगा। तीनों प्रसिद्ध शिल्प-ग्रन्थों (भयमल, मानसार, समरागण) की भवन-तालिका अब उद्धृत की जाती है ...

भयमल (१६.१०-१२)	मानसार (१६.१००-१२०)	समरागण (१८.८-९)
१. भालय	भालय	नीड
२. निलय	निलय	क्षरण
३. वास	समालय	आलय
४. आस्थान	आस्थान	निलय
५. क्षेत्र	दाय	लयन
६. पद	धाम	भोक
७. नय	वास	सधय

८. क्षय	भागार	प्रतिश्रय
९. उद्वसित	सदन	निधान
१०. स्थान	वसित	सस्थान
११. पद	तल	निवेत
१२. भावासक	बोष्ठ	भावास
१३. निवेतन	गृह	सदा
	स्थान	सद्य
१४. धाम	गेह	क्षय
	वेदम	
	भवन	वसति
१५. सदन	हृम्यं	भागार
१६. सद्म	क्षेत्र	वेदम
	भायतन	
	भाधिष्ण्यक	
१७. गेह	मन्दिर	गेह
		गृह
		भवन
१८. भागार	प्रासाद	धिष्ण्य
१९. गृह	विमान	मन्दिर
२०. भवन	मन्दिर	
२१. वास्तु		
२२. वास्तुक		
२३. हृम्यं		
२४. शौष		
२५. मन्दिर		
२६. धिष्ण्य		
२७. विमान		
२८. प्रासाद		

इन तालिकाओं से प्रासाद का नैरविकृत अर्थ तथा प्रासाद-स्थापत्य का विकास समझने में कुछ सहायता मिल सकती है। कला, संभ्यता एवं सस्कृति की सहपरी है। एवं युग था जब लोग जैसे पक्षी वृक्षों के भीड़ों में आश्रय लेते

ये, उसी प्रकार प्राचीन मानव वृक्षों के नीचे और गुफाओं में रहते थे। इसी-लिए नीड और निलय इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। हम ने अपने अप्रेजी ग्रन्थ (देखिए वास्तु-शास्त्र प्रथम भाग हिन्दू साइन्स आफ आर की टेक्चर) में लिखा है कि ये पद यथा 'नीड' 'निलय' 'सौध', 'मन्दिर' विमान' सूचित करते हैं कि भवनों का विकास छोटी सी कुटियों से प्रारम्भ होकर गगन-चुचुम्बी प्रासादों एवं विमानों में प्रत्यवसित हुआ।

यहां पर यह भी सूच्य है कि प्रासाद के जन्म और विकास (Origin and Development) में जो आधुनिक विद्वानों ने मत दिये हैं बड़े ही भ्रान्त हैं। कोई हिन्दू प्रासाद के जन्म में स्तूप Theory लेता है कोई छत्र Umbrella Theory लेता है कोई Mound Theory लेता है, परन्तु हम ने इसे Organic Theory माना है और इस सम्बन्ध में जो प्रामाण्य है उस को हम ने अपने प्रासाद-डण्ड के अध्ययन में प्रस्तुत किया है वहीं द्रष्टव्य है।

प्रासाद की उत्पत्ति एवं प्रसूति —

इस स्तम्भ में उत्पत्ति से अर्थ प्रासाद-स्थापत्य से है। प्रश्न यह है कि प्रासाद स्थापत्य की दो प्रमुख शैलियाँ हैं एक उत्तरापथीय (नागर), दूसरी दक्षिणापथीय (द्राविड)। द्राविड शिल्प ग्रन्थों में देव भवन के लिए विशेषकर विमान शब्द का प्रयोग किया गया है। समरागण तथा अपराजित पृच्छा जैसे नागर ग्रन्थों में मन्दिर के लिए प्रासाद' शब्द का ही प्रयोग किया गया है। अब सब से सहत्वपूर्ण समीक्षा यह है कि द्राविडी अप्रजा है कि नागरी? विमान अप्रज है कि प्रासाद? निम्नलिखित समरागण प्रवचन विशेष अवतारणीय है जिस से यह स्पष्ट है कि विमान अप्रज है और प्रासाद अनुज है—यह समीक्षा शिल्प विद्या से समर्थ है —

विमानमय वक्ष्याम प्रासाद रम्भुवस्तनम् ।

स्वर्गपातालमर्जाना त्रयाणामपि भूषणाम् ॥

सर्वेषां गृहवास्तूनां प्रासादानां च सर्वतः ।

प्रासादो भूतभूततोऽप्य तथाच परिकर्मणाम् ॥ स० सू० ५५ १-२

पुरा ब्रह्मासृजत् पञ्च विमानान्युमुद्वपाम् ।

वियद्वत्तमंविषारीणि श्रीमन्नि च महन्ति च ॥

तानि वीराजन्तीनासे पुष्पक मणिवाभिधम् ।

हेमानि मणिचित्राणि पञ्चम च त्रिविष्टपम् ॥

प्रात्मनः शूलहस्तस्य घनाढ्यक्षस्य पाशिनः ।
सुरेशिने च विश्वेशो दिमावानि यथाक्रमम् ॥
बहून्यन्यानि चैवं स सूर्यादीनामवल्पयत् ।
विशेषाय यथोक्तैस्तान्याहारैः प्रतिदेवतम् ॥
प्रासादाश्च तदावारान् शिलापक्वष्टकादिभिः ।
नगराणामलकारहेतवे समवल्पयत् ॥
वैराज चतुरथ स्याद् वृत्त कंलाससशितम् ।
चतुरश्रायताकार विमानं पुष्पक भवेत् ॥
वृत्तायत च मणिकमष्टाधि स्यात् त्रिविष्टपम् ।
तद्भेदान् श्रीमतोऽन्याश्च विविधानसृजत् प्रभुः ॥ ४८ २-८
अथान् सम्प्रवक्ष्यामि प्रासादान् शिखरान्वितान् ।
रुचकादीश्चतुष्प पष्टि नामलक्षणतः त्रयात् ।
पूर्वं यानि विमानानि पञ्चोक्तान्यभवस्ततः ।
तदाहारभूतं सर्वे प्रासादा पञ्चविंशतिः ॥ ५६ १-२

प्रासाद-जातियां— इस प्रकार निम्नलिखित पञ्च विमानो से निम्नोद्धृत प्रासाद-जातिया उत्पन्न हुई —

(अ) विमान-पञ्चक : —

	सत्ता	आकार	देव
१	वैराज	चतुरथ	ब्रह्मा
२	कंलास	वृत्त	शिव
३	पुष्पक	चतुरश्रायत	कुबेर
४	मणिक	वृत्तायत	वरुण
५	त्रिविष्टप	अष्टाधि	विष्णु

(ब) विमानोत्पन्न-प्रासाद-जातियां

वैराजभेद-चतुशिति चतुरथ प्रासाद :—

१	रचक	६	नन्द्यावर्त	१७	प्रमदा-प्रिय
२	चित्रकूट	१०	अवतस	१८.	व्यामिश्र
३.	सिंह-पञ्जर	११.	स्वस्तिक	१९	हस्तिजातीय

४	भद्र	१२	क्षितिभूजा	२०	कुबेर
५	श्रीकट	१३	भूजय	२१	वसुधाधार
६	उष्णाय	१४	विजय	२२	सर्वभद्र
७	शालाह्वय	१५	नन्दी	२३	विमान
८	गजध्वज	१६	श्रीतरु	२४	मुक्तकोश

कैलाश भेद—दश वृत्त-प्रासाद—

१	वलय	६	चतुर्मुख
२	द्वुद्विभि	७	माण्डूवय
३	प्रान्त	८	कूर्म
४	पथ	९	ताली-गृह
५	कान्त	१०	उलूपिक

पुष्पक प्रभेद-दश-चतुरथायत प्रासाद —

१	भव	५	शिबिरागृह	९	धमल
२	विशाल	६	मुखशाल	१०	विभू
३	साम्मुख्य	७.	द्विशाल		
४	प्रभव	८	गृहराज		

मणिक प्रभेद दश वृत्तथायत प्रासाद —

१	भानोद	५	भूति	९	सुप्रभ
२	रैतिक	६	निषेधक	१०	लोचनोत्सव
३	तुंग	७	सदानिषेध		
४	षारु				

त्रिविष्टप प्रभेद दश अष्टाभि प्रासाद —

१	वज्रक	५	वज्रज	९	श्रीक
२	नन्दन	६	लय	१०	चन्दादेय
३	दाकु	७.	महापथ		
४	मेखल	८	हस		

प्रासादांग—

प्रासादांगों को हम निम्न तालिका में प्रमुख अंगों एवं उपांगों तथा निवेशों से विभाजित कर सकते हैं—

प्रासाद के प्रधान अंग—

पुरुषांग-प्रतीक-शरीरांग

पीठ—पाद आदि

जघा—कटि आदि

मण्डोपर—वक्ष स्थले स्वन्धादि

शिखर—शिर-मस्तक-मूर्धादि

निवेशांग—

१. पीठ जगती

२—प्र-तराल

३—मध्यमण्डप

४—महामण्डप

५—गर्भ-गृह

टि०—प्रासादांग पुरुषांग के समान विभाष्य हैं। हमने विमान को भी प्रासाद को विराट्-पुरुष के रूप में विभाजित किया है, जो हमने अपने अध्ययन में अग्निपुराण, हयशीर्ष-पञ्चरात्र, शिल्परत्न आदि के जो उद्धरण दिए हैं, उनके अनुसार प्रासादांगों की निम्न तालिका देखिए जो पृष्ठांगों पर आधारित है:—

१. पादुका	६. र्व	१७. मूर्धा
२. पद	१०. गल	१८. मस्तक
३. चरण	११. शिखा	१९. मुख
४. आङ्घ्रि	१२. कण्ठ	२०. वक्ष
५. जघा	१३. शिखर	२१. शिर
६. ऊरु	१४. शिखर	२२. शिर
७. कटि	१५. शिखर	२३. नासिका
८. श्रुति	१६. शीर्ष	२४. शिखा

यहा पर यह भी सूच्य है कि प्रासाद-स्थापत्य का मौलिक आधार क्या है ? जिस प्रकार आत्मा और परमात्मा, ईश्वर और जीव निराकार एवं साकार बन्वोन्याश्रयी हैं अथवा एक हैं उसी प्रकार ब्रह्म (विराट् पुरुष) तथा प्रासाद-देवता एक ही है । प्रासाद का आकार इसी दार्शनिक एवं आध्यात्मिक उन्मेष से यह प्रोत्सास दिखाई पड़ता है । नागर प्रासादों के सर्वोच्च शिखर पर कलश एवं आमलक ये जो दो प्रतीक हैं वे ब्रह्म-रुद्र तथा निराकार ब्रह्म के प्रतीक हैं । महाविशाल पीठ से यह प्रासाद आमलक अर्थात् 'विन्दु' में प्रत्यवसहित होता है यही रहस्य है ।

टि०—प्रासाद-निवेश की प्रक्रिया नाना-विधा है । यह प्रक्रिया मुख्यतया द्विविधा है—द्राविडा तथा नागरी । द्राविड प्रासादों (विमानों) में सभा, शाला, गोपुर, रंग-मण्डप, परिवार भी प्रासाद—गर्भ गृह अर्थात् प्रासाद (Proper—Sanctum Sanctorium) के अतिरिक्त विशेष निवेश्य है । विमानों के ये यथोक्त अंग अनिवार्य हैं, अतएव मयमत में यही तथ्य पूर्ण रूप से पुष्ट होता है —

‘सभा, शाला, प्रपा, पञ्चमण्ड, मन्दिर—रमण०’

जहा तक नागर-प्रासादों की विधा है उसमें प्रासाद ही मुख्य सन्निवेश्य है । परन्तु इस परम पावन स्थान में प्रवेशार्थ, अन्तराल, अर्ध-मण्डप एवं महामण्डप भी सुवनेश्वर, सत्रुराहा आदि नागर-प्रासाद पीठों पर यह निवेश प्रत्यक्ष है ।

इन दो वास्तु-शैलियों के अतिरिक्त प्रासाद-निवेश बहुत कुछ देवानुरूप विहित होता है । भगवान् शिव के मन्दिर, जिस जिमी भी उत्तरापथ के प्रदेश में जाएं, वहा, जगती तथा प्रासादों के अतिरिक्त एकमात्र अन्तराल, अर्ध-मण्डप अथवा महामण्डप के अतिरिक्त अन्य कोई निवेश्य नहीं दिखाई पड़ते । अथ मुड़िए दक्षिणापथ की ओर, वहा वैष्णव मन्दिरों को देखिए जो भौतिक विमान हैं । भगवान् विष्णु के लिए आगमो म स्थानक, आसन एवं शयन तीन मुद्रा-रूप-कोटियां बताई गयी हैं, अतएव स्थानक पहली भूमि में, आसन दूसरी भूमि में तथा शयन तीसरी भूमि में प्रकल्प्य हैं । अतः भगवान् विष्णु राजत्व, आधिराज्यत्व एवं भोग-विलास-ऐश्वर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं । अतः ऐसे वैष्णव मन्दिरों के लिए रंग-मण्डप, परिवार-देवालय, राव-

प्रासादोपम महाद्वार, महागोपुर, महाप्रावार, महाशालाए एव अन्य नाना सभायें भी भावश्यक है । दक्षिण के रामेश्वरम्, चिदम्बरम्, मीनाक्षी-सुन्दरेश्वरम्, श्री रगम (रगनाथ) आदि प्रख्यात मन्दिर इसी श्रोत्र्यास के निदर्शन हैं ।

प्रासाद जातियां

टि०—जाति का अर्थ शैली ही है, जो देवानुरूप एव त्यापरयानुरूप दोनों दृष्टियों से विभावित कर सकते हैं । समरागण-सूत्रधार ही एक-मात्र वास्तु-शिल्प-शास्त्र है, जहा पर निम्न जातियां एव उनके प्रासाद वर्णित हैं । प्रासाद जाति प्रासाद वर्ग तथा प्रासाद-शैलियां एक प्रकार से एक ही शीर्षक में विचारणीय हैं, तथापि इनको हम निम्न तालिकाओं से स्पष्ट करेंगे—

प्रासाद जातियां

नागर

साट-लतिन

द्राविड

भूमिज

बाबाट-वैराट

प्रासाद वर्ग

टि०—उपरोक्त जातियों के अनुरूप प्रासाद-वर्गों की निम्न-तालिकाएँ उद्धृत की जाती हैं । यहा पर यह भी सूच्य है वैराज सभी प्रासाद-जातियों में भगवान् ब्रह्मा के द्वार, प्रकल्पित यह वैराज-प्रासाद-जाति सर्व-प्रमुख एव आदि जाति है, अतः उसके निम्न भेद-प्रभेद इस प्रथम तालिका में दिए जाते हैं—

वैराज-जाति-प्रभेद-प्रासाद—प्रथमतः तालिका—

१ स्वस्तिक	५ हिरण्यक	९ कुम्भक
२ गृहच्छद	६ सिद्धयिक	१० विमान
३ चतुर्शाल	७ द्विशाल	११ बीर
४ त्रिशाल	८ एकशाल	१२ चतुर्मुख

टि०—ये द्वादश प्रासाद चार चार करके देवानुरूप अर्थात् गणों देवों तथा स्कन्द के लिए विनियोज्य हैं ।

दूसरी तालिका —

१, स्वस्तिक	५ विजय	६ नन्दावन
२ श्रीतरु	६ भद्र	१० विमान
३ क्षितिभूषण	७ श्रीकूट	११ सर्वगोभद्र
४ भूजय	८ उष्णीष	१२ विमुक्तकोण

टि० — यह दूसरी तालिका जनक जन्म भावानुरूप प्रस्तुत की जाती है जनक स्वस्तिक-आदि विमुक्तकोणान्त तथा जन्म निम्नोद्धृत रचमानि धराधरान्त —

रुचक	भवतस	व्यामिश्र
सिंह-पजर	नन्दी	हस्तिजातिक
शाला	चित्रकूट	कुबेर
गजसूयप	प्रमदाप्रिय	धराधर

तीसरी तालिका —

वैराजसम्भय — अष्ट-शिखरोत्तम प्रासाद — ब्रह्मजाति षडज —

१. रुचक	५ सर्वतोभद्र
२ वर्धमान	६ मुक्तकोणक
३ भवतस	७ मेरु
४ भद्र	८ मन्दर

पृच्छा में यह वर्गीकरण विशेष पारिभाषिक, वैज्ञानिक एवं स्थापत्यानुपमिक नहीं है। स० सू० ही एक मान वास्तु-ग्रन्थ है जो शास्त्र और कला दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। ११वीं शताब्दी तक बंगाल-बिहार-भासाम में भूमिज शैली भी निम्नर चुली थी। नागर शैली और द्राविड शैली ये तो बहुत पुरानी हैं, जो शुंग, आद्य, गुप्त, वाकाटक कालों में विकसित हो चुकी थी। एक महान् शैली का जन्म मध्य-काल की देन है, जिसका नाम लाट शैली है और नाट का अर्थ गुजरात है। गुजरात उस समय बड़ा ही समृद्ध एवं व्यावसायिक प्रदेश था। यह प्रदेश द्वीपान्तर भारत में भी वाणिज्य से बहुत सम्पर्क रखता था। धन की कमी न थी, अतएव इस संरक्षण में एक बड़ी अलंकृत शैली का जन्म हो गया है। गुर्जर प्रदेश (मोघारा) का सूर्य-मंदिर देखें, उसके सभा मंडप के स्तम्भों की अलंकृतियों को देखें निम्नरो की सुषमा निहारें तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्थापति ने तक्षक का रूप धारण कर लिया जिसका हम यह वास्तु-कला, तक्षक-कला (Sculptor's Art) के रूप में उन्मिषित कर सकते हैं। उत्तरापथ में ६वीं और १२वीं शताब्दी के बीच में जो इन अलंकृतियों का जन्म हुआ वही उत्तर मध्यकाल में दक्षिण भारत में विशेषकर मसूर के मन्दिरों में यही छटा देखने की मिलती है (देखिये ... तथा हलेविड)। अस्तु अब इस उपोद्घात के बाद यह भी यहां पर हम बताना चाहते हैं कि इस समरागण-भूषणधर में इन शैलियों के अथिब विकास के अनुकूल हम तालिकाएँ प्रस्तुत करेंगे जो एक-मात्र तालिका (Tables) ही नहीं बरन् विकास एवं प्रोत्साहन के भी प्रतीक हैं। अतः यह अधिकृत ग्रन्थ लाट-शैली का प्रतिष्ठापक ग्रन्थ है, अतः हम पहले लाट शैली को लेंगे।

लाट-प्रासाद—

(अ) प्राक्कालिक-रचक आदि ६४ प्रासाद-वैशिष्ट्य पुरस्तर—

क श्रेणी—

२५ ललित अर्थात् लाट—

१, रचक	२ भद्रक	३ हत	४ हसोद्भव
५ प्रतिहस	६ मन्द	७ नन्सावन	८ पराधर
९ चर्चमान	१० अधिकृत	११ श्रीवत्स	१२ विकृतक

१३.	मुक्त-कोण	१४	गज	१५.	गरुड	१६.	गिह
१७.	भव	१८.	विभव	१९	पद्म	२०.	मालाधर
२१.	वृषक	२२	स्वस्तिक	२३	शंकु	२४	मलय
२५.	मकरध्वज ।						

६ मिश्रक —

२६	सुभद्र	२७	मोट्टि (?)	२८	सर्वतोभद्र
२९	सिंह-केसरी	३०	चिनकूट	३०.	धराधर
३२	तिलक	३३	स्वस्तिक	३४,	सदागिसुन्दर

३० सान्धार—

३५	केसरी	३६.	सर्वतोभद्र	३७	नदन	३८.	नदिसालक
३९	नदीस	४०	मदिर	४१.	श्रीवृक्ष	४२.	अमृतोद्भव
४३	हिमवान्	४४	हिमकूट	४५.	कैलास	४६.	पृथ्वीजय
४७	इन्द्रनील	४८	महानील	४९	भूधर	५०	रत्नकूटक
५१	वैडूर्य	५२	पद्मराग	५३	वृषक	५४.	मुकुटोत्पट
५५	ऐरावत	५६	राजहंस	५७	गरुड	५८,	वृषभ
५९	प्रासाद राज—मेरु	६०	लता	६१.	त्रिपुष्कर	६२.	पंचवक्त्र
६३.	चतुर्मुख	६४	नवात्मक ।				

टि०—ललित प्रासादों में प्रथम १८ भेद चतुर्स्थाकार (चौकोर) में हैं, भव तथा विभव चतुर्स्थाकार, पद्म तथा मालाधर में दोनों गोल (वृत्त) तथा वृषक, स्वस्तिक एवं शंकु ये तीनों प्रष्ट होण विनिर्मेय हैं ।

(ग) तृतीय श्रेणी—

टि०—यह १०वीं शताब्दी के बाद पूर्त-धर्म परावाण्डा पर पहुँच चुका था, अतः देवानुरूप-प्रासादों का निर्माण भी स्थापत्य की प्रभावित कर गया । और यह ठीक भी था जैसा देव, जैसे उसके लाक्षण, परिवार एवं कार्य इसी प्रकार उसके प्रासाद का छंद (Prospect and Aspect of the Building) सदानुकूल होना ही चाहिए । अतः यह, छोट-प्रासाद की तृतीय श्रेणी निम्न तानिवा में सद्धत की जाती है, जो घाट देवों के घाट घाट

प्रासाद है :—

१—शिव-प्रासाद

१. विमान
२. सर्वतोभद्र
३. गज-पृष्ठर
४. पद्मक
५. वृषभ
६. मुक्तकोण
७. नलिन
८. द्राविड

विष्णु-प्रासाद

१. गरुड
२. दधमान
३. शत्रुघ्न
४. पुष्पक
५. गृहराज
६. स्वस्तिक
७. रुचक
८. पुण्ड्रवर्धन

ब्रह्मा के प्रासाद

१. मेघ
२. मन्दर
३. कैलाश
४. ह्रस
५. भद्र
६. उत्तुंग
७. मिथक
८. मालाधर

शैव-प्रासाद

- गवय
चित्रकूट
विरण
सर्वसुन्दर
श्रीवत्स
पद्मनाभ
चैराज
वृत्त

चण्डिका-प्रासाद

- नन्दावर्त
बलभ्य
सुगण्यं
सिंह
विचित्र
योगपीठ
घटानाद
पताकी

विनायक-प्रासाद

- गुहाधर
शालाक
वेणुभद्र
कुञ्जर
हृष
विजय
उदकुम्भ
मोदक

सशमी-प्रासाद

- महापद्म
हर्म्यं
उन्मयन्त
गणमादन
गतश्रु ग
अनवद्यक
मुविभान्त
मनोहारी

सर्वदेव-साधारण-प्रासाद

- वृत्त
वृत्तपत
चैत्य
विवर्णीक
सयन
एट्टिउ
विभव
साधारण

टि०—क.श्रेणी—छाद्य-प्रासादो, सभा-प्रासादो (दे० प्रायहोल, वादा-मी आदि प्रासाद-पीठ) तथा ख. श्रेणी गुहा-प्रासादो (दे० एलोरा, अजन्ता आदि) के प्रतिविम्बक तो हैं ही, साथ ही साथ द्वितीय श्रेणी शिखरोत्तम तथा तृतीय श्रेणी भौमिक विमानो मे भी परिकल्प्य हैं ।

ब-प्रागुत्तर-लाट-शैली

मेरु आदि षोडश प्रासाद—

क—श्रेणी—

मेरु	नन्दन	वर्धमान
कंलाश	स्वस्तिक	गरुड
सर्वतोभद्र	मुक्तकोण	गज
श्रीवत्	रुचक्र	सिंह
विमानच्छन्द	हस,	पद्मक तथा बलभी

ख—श्रेणी—

मेरु आदि विंशति-प्रासाद

मेरु	सर्वतोभद्र	रुचक्र
मन्दर	विमान	वर्धमान
कंलाश	नन्दन	गरुड
त्रिविष्टप	स्वस्तिक	गज
पृथ्वीजय	मुक्तकोण	सिंह
क्षितिभूषण	श्रीवत्स	पद्मक
	हस	नन्दिवर्धन

ग—श्रेणी—

श्रीधरादि चत्वारिंशत् - प्रासाद—दुद्धाः जो देवानुरूप वर्ण्य है—

१-भगवती दुर्गा के प्रिय प्रासाद—

श्रीधर	हेमकूट
सुभद्र	रिपुसेसरी
पुष्पक	विजयभद्र
श्रीनिवास	सुदर्शन
कुसुमनेपर	

शिव के प्रिय प्रासाद—

मुरन्गुन्दर

नन्द्यावन

पूर्ण
मिद्वार्य

शश्व-वर्धन
त्रैलोक्य भूषण

ब्रह्मा के प्रिय-प्रासाद —

पद्म
विशाल
ह मध्यज
पक्ष बाहु
कमलीद्भव

विष्णु के प्रिय प्रासाद—

लक्ष्मीधर	महावज्र	रतिदेह
सिद्धवाम	पञ्चामर	नन्दिघोष
अनुकीर्ण		
सुभद्र	मुरानन्द	हर्षण
दुर्धर	निकूट	नवशेखर
दृजय		
पुडरीक	सुनाभ	महेन्द्र
शिलि-शेखर	वराट	सुमुख

प—श्रेणी नन्दन आदि दश मिथक-प्रासाद—

नन्द	बृहच्छाल मुधाधर	सम्बर
महाघोष	वसुन्धर	शुक निभ
वृद्धि-राम	मुन्दक	सर्वाङ्ग सुन्दर

टि०—साठ प्रासाद-दगों की ये तालिकायें—जो हमने नाना श्रेणियों में विभाजित की हैं, वे एक प्रकार से बिलकुल नवोन उद्भावना हैं। विद्वानों ने स्थापत्य-निबन्धनीय जो मन्दिर पूर्व-मध्यकाल तथा मध्य काल में बने हैं, उनको नागर शैली में ही गतार्थ लिया है। 'नागर' पद का अर्थ वास्तव में लोगों ने ठीक तरह से नहीं समझा। राज मरक्षण में विशेषकर राजधानियों तथा महान् नगरों में, जो प्रासाद निर्मय एवं निर्मित होते थे वे ही नागर-प्रासाद कहे जाते थे। प्रथम प्ररण्यो, जनाशयो, जनपदो आदि में जो नाना स्थापत्य-निर्माण जैसे अजन्ता, ऐलोरा, खजुराहो आदि प्रदेशों में पाये जाते हैं वे मेरी दृष्टि में साठ शैली में गतार्थ किए जा सकते हैं, जिसकी हमने ऊपर तीन श्रेणियाँ प्रदान की हैं और पुराणों तथा अन्य साहित्य-ग्रन्थों में भी इसकी पुष्टि प्राप्त होती है। यह साठ शैली सभी निवेशों का

प्रतिनिधित्व करती है जैसे छात्र-प्रासाद, सभा मण्डप लयन, गुहाघर, गुह-राज (Cave temples), शिखरोत्तम तथा भौमिक सभी का प्रतिनिधित्व करता है। अब आइये नागर प्रासादों की ओर।

नागर-प्रासाद—

इस शैली के दो ही वर्ग इस ग्रन्थ में प्राप्त होते हैं, एक परम्परागत और दूसरे नवीन उद्भावना के अनुरूप। प्रथम श्रेणी के बीस नागर प्रासाद प्रायः सभी स्रोतों में एक समान हैं—पुराण, आगम तथा अन्य शिल्प-ग्रन्थ। अब हम इन नागर प्रासादों को विभिन्न दो तालिकाओं में वर्गीकृत करते हैं —

पारम्परिका-विशिका

मेरु	विमानच्छन्द	नन्दन
मन्दर	चतुरश्र	नन्दि-वर्धन
कैलास	अष्टाश्र	हसन
कुम्भ	षोडशाश्र	द्वय
मृगराज	दत्तुल	गरुड
गज	सर्वतोमद्रक	पद्मक
	सिंहास्य	समुद्र

श्रीकूटादि ३६ नागर-प्रासाद—

श्रीकूट-घटक	अन्तरिक्ष-घटक	सौभाग्य घटक
श्रीकूट	अन्तरिक्ष	सौभाग्य
श्रीमुख	पुष्पाभास	विभगक
श्रीघर	विद्यानरु	विभव
वरद	सकीर्ण	वीभत्स
प्रिय-दर्शन	महानन्द	श्रीतुंग
कुलानन्द	नन्द्यावन	मानतुंग

सर्वतोमद्र-घटक	चित्रकूट-घटक	उज्जय-संगत घटक
सर्वतोमद्र	चित्रकूट	उज्जयन्त
बाह्य-योद्धर	विमान	मेरु
निर्घृतीद्धर	द्वय	मन्दर
मद्रबोध	मद्रसकीर्ण	कैलास

सगोदर	भद्रविशालक	कुम्भ
नन्दिभद्र	भद्रविष्णुम्भ	गृहराज

मेरी दृष्टि में ये प्रासाद यद्यपि नागरी शैली में निर्भेद्य एवं निर्मित हुए हैं, तथापि इन को हम शुद्ध प्रासादों Minor Temples में विभाजित कर सकते हैं, जो जन-पदों, ग्रामों, ग्ररण्यों, ग्रार्थमों, तीर्थों, सिरता कूलों के लिए विशेष उपयोगी थे ।

इस महाविशाल उत्तरापथ की इन दोनों शैलियों—लाट एवं नागर शैलियों के प्रासादों के उपरान्त हम पहले दक्षिण की ओर मुड़ते हैं, पुन बंगाल, बिहार तथा आसाम में जाएंगे ।

द्राविड प्रासाद—

टि० द्राविड प्रासादों की सर्वप्रमुख विशेषता विमान नाम्नु Storeyed Structure है । अत इन प्रासादों को हम भूमिक विमानों में देखते हैं—जाल्त्र तथा कला दोनों में । मानगार मयमत आदि सभी दक्षिणात्य ग्रन्थों में यह विमान-वास्तु भूमि पुरस्सर वर्णित किया गया है । उसी पद्धति से समरागण-सूत्रधार में भी इनको द्वादश भूमियों के अनुरूप द्वादश वर्गों में विभाजित किया गया है । पुन विमान प्रासादों के पीठ नै नागर ग्रामादों के पीठ अर्थात् जगती से कुछ वैलक्षण्य रखते हैं । अतएव हम द्राविड प्रासादों के पीठों की तालिका पहले प्रस्तुत करते हैं पुन उनके वर्गों । पीठ एवं तलच्छन्द दोनों ही जगती के माधायन हैं । अत इन दोनों की तालिका उपस्थित की जाती है ।

द्राविड पीठ पञ्च

पाद-बन्ध

श्रावण्य

वेदी-बन्ध

प्रतिक्रम

सुर-बन्ध

द्राविड प्रासाद—

एक भूमिक

द्विभूमिक

त्रि भूमिक

चतुर्भूमिक

द्राविड-तलच्छन्द-पञ्चक

पञ्च-तलच्छन्द

महापञ्च-तलच्छन्द

वर्धमान च्छन्द

स्वस्तिव-च्छन्द

सवतोभद्र

सप्त भूमिक

अष्ट भूमिक

नव भूमिक

दशभूमिक

पच-भूमिक

एकादश-भूमिक

षड्-भूमिक

द्वादश-भूमिक

टि० जहा तक इनकी सजाओ, विघाओ एव अ-विघाओ का प्रदन है वह स० सू० के अध्ययन से सम्बन्ध नहीं रखता । अतः यह विवरण यहा पर प्रस्तोत्य नहीं है अथ हम वावाट (वैराट) तथा भूमिज (अर्थात् बगाल, बिहार आसाम) प्रासादो की तालिका उपस्थित करते हैं ।

वावाट

क—श्रेणी दिग्भद्रादि १२—

- १ दिग्भद्र
- २ श्रीवत्स
- ३ वर्धमान
- ४ नन्द्यावर्त
- ५ नन्दि-वर्धन

६ विमान

७ पच

८ महापच

९ श्रीवर्धमान

१० महापच

११ पचताल

१२ पृथिवी-जय

ख—श्रेणी वृक्षजातीय कुमुदादि ७

कुमुद

कमल

कमलोद्भव

किरण

शतश्रेय

निरक्षय

मर्वांग-सुन्दर

(ग) श्रेणी अष्टशाल-स्वस्तिन-

आदि—५

स्वस्तिक

वज्रस्वस्तिक

हर्म्यतल

उदयाचल

गणमादन

टि०—इन भूमिज प्रासादो की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि इनकी शैली नागर शैली से ही प्रभावित है । नागर क्रिया से ही इन की भूपा विहित है । अतएव इन प्रासादो की गिम्बर-वर्तना म निम्नलिखित रेखाओ पर सन्त विया गया है, जिनकी निम्न तालिका मात्र प्रस्तुत की जाती है । भाग ही उपर्युक्त सिद्धान्त के दूरीकरणार्थं स० सू० का प्रवचन भी अवतरणीय है—

उदयस्य विभेदेन रेखा या पचविंशति ।

लतिनागरभीमाना ता कल्पन्ते यथागमम् ॥

नागर-क्रिया-रेखा-पचविंशति

शोभना

लोका

धनुर्धरा

भद्रा	करवीरा	हुंसी
सुल्पा	कुमुदा	विशाखा
सुमनोरमा	पद्मिनी	नन्दिनी
शुभा	रुनका	जया
शान्ता	विजटा	विजया
कावेरी	देवरम्या	सुमुखा
सरस्वती	रमणी	प्रियानना

— — — ?

इस समराणणीय प्रासाद-वर्ग की तालिकाओं के उपरान्त अब हमें यहाँ यथा-संभव शैलियों की छानबीन उचित नहीं वह अध्ययन-संख्य में परिशीलनीय है, अतः अब हम प्रासाद-भूषा पर आते हैं। प्रासाद-भूषा एवं प्रासादाय एक प्रकार से प्रगाभिभाव हैं। अतः इस नियम-योजना से अब एतद्विषयिणी तालिकाएँ निम्न प्रमुख प्रगानुषंगिका तालिका प्रस्तुत की जाती हैं —

१. वास्तु-क्षेत्र Site Plan
२. तल-च्छन्द Internal as well External Arrangement of the Ground Plan
३. ऊर्ध्वच्छन्द Arrangement of Parts in Elevation
४. पीठ Basement
५. द्वार-विधा, मान एवं भूषा
६. प्रासाद-उदय
७. मण्डोवर-(मण्डप + उपरि)
८. शिखर Spire
९. कलश Finial
१०. रेखा Profile
११. प्रासाद-भूषाएँ Ornamentative motifs
१२. पत्र तथा कण्ठक Mouldings

वास्तु-क्षेत्र —

टि० यह विषय हम अपने भवन-विवेक में ले चुके हैं, वह वही पठनीय है।

तलच्छन्द—प्रासाद-प्रसूति के सम्बन्ध में जिस मौलिक विमान-पत्रक का ऊपर संकेत है वह आकारानुरूप—चतुरश्र, चतुरथायत, वृत्त, वृत्तायत एवं अष्टाश्रि जो प्रतिपादन किया गया है तदनुरूप यह बाह्य-तलच्छन्द है। साथ ही साथ आन्तर-तलच्छन्द भी उपरनोच्य है।

आन्तर तलच्छन्द

गभंगूह-भ्रमणी-अन्वकारिका—Circum-ambulatory passage and walls of the Sanctum Sanatorium

बाह्य तलच्छन्द—

टि० बाह्य तलच्छन्द के नामा भग है जिन की सक्या दो दर्जनो से भी अधिक है परन्तु स्थापत्य की दृष्टि से उन्हे दो प्राधान भगो में विभाजित किया किया जा सकता है —

१. रचनात्मक

२. मानात्मक

इन में प्रमुख भंग हैं—

भद्र	नर्ण	नन्दी	तिलक
मुखभद्र	प्रतिनर्ण	वारिमार्ग	स्वन्ध
प्रतिभद्र	रथ	कोणिका	श्रीवा
उपभद्र	प्रतिरथ	नन्दिवा	गल आदि आदि
	उपरथ		

ऊर्ध्वच्छन्द—

टि० ऊर्ध्वच्छन्द से तात्पर्य है Structural Disposition वह छन्द-पट्टक में विभाजित है—जैसा भवन वैसा रूप। मेरु, खण्ड-मेरु, आदि इन छन्दो पर हम अपने भवन निवेश में प्रतिपादन कर चुके हैं वह वहीं द्रष्टव्य है।

पीठ—पीठ के सम्बन्ध में हम विमान-वास्तु में विशेष चर्चा करेंगे।

द्वार—

एक-शाल-द्वार

त्रिशास-द्वार

पञ्च-शाल-द्वार

टि०—शाखा का अर्थ (Door-Frame)से है। ये ही शाख-द्वार शास्त्र एवं कला में विशेष समत है।

राष्ट्र-शाख-द्वार

नव-शाख-द्वार।

अपराजित-पुच्छा में एक से लगाकर नौ तक शाखाओं का वर्णन है जिसकी अंशा ये यहाँ प्रस्तुत की जाती हैं।—

पद्मिनी	नव-शाख	शान्धारो	चतुःशाख
मुकुली	अष्ट-शाख	सुभगा	त्रिशाख
हस्तिनी	सप्त-शाख	सुप्रभा	द्विशाख
नन्दिनी	पञ्च-शाख	स्मरा (?)	एक-शाख
मासिनी	षट्शाख		

टि०—अन्य शिल्प-ग्रन्थों जैसे वास्तु-राज-बल्लभ, प्रासाद-मंडन आदि में इन शाखाओं पर बड़ा प्रचुर विज्ञान-भरण है। द्वार-मान पर हम अपने भवन-निवेश में प्रतिपादन कर चुके हैं, जहाँ तक भूपा का सम्बन्ध है उस पर थोड़ा मा यहाँ उकेत आवश्यक है।

द्वार-भूपा—

प्रासाद-स्थापत्य में द्वार-भूपा मध्यकालीन एवं उत्तर-मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य की एक नवीन अलङ्कृति-शैली के रूप में हम इसे विभाजित कर सकते हैं। जैन-मंदिरों में तथा लाट-शैली में निर्मित प्रासादों जैसे आबू तथा मोघारा (गुजरात) आदि में द्वार-भूपा बड़ी ही आकर्षक एवं अलङ्कृति प्रधान है। द्वार-कपाट पर पच्चीकारी से नाना रूप-प्रतिमायें—सलाह विम्ब, देवता-प्रतिविम्ब नाना लतायें—फलानी आदि सब इन शाखाओं पर चित्रित हैं। अतएव इन चित्रणों के लिये एक-शाखद्वार से नत्र शाखा-द्वार की कल्पना एवं रचना-विद्विष्यति या हुई है।

प्रासाद उदय तथा शिखर—

प्रासाद का उदय तथा उसकी शिखर-वर्तना रेखित कला विशेषकर रेखा-गणित की प्रक्रिया से Geometrical Progression and Regression से सम्पाद्य है, अतएव नागर-वास्तु-विद्या की गरमे बड़ी देन देना उन्हें Setting of the Curves है।

यहाँ पर विशेष समीक्षण असम्भव है। हमारे सुपुत्र डा० जनिनकुमार शुक्ल ने इस सम्बन्ध में बड़ी छानबीन तथा अध्ययनाय एवं तन्पगता से

एतद्विषयिणी पदानुरूप Terminological अध्ययन के द्वार (दे० A Study of Hindu Art and Architecture with reference to Terminology) जो प्रबन्ध प्रस्तुत किया था, उसको विश्व-विद्यालय कैम्ब्रिज एवं प्रो० के० वी० कार्रिगटन (जिन्होंने इस पो-एच० डी० थीसिस को जाचा था) इन दोनों ने बड़ी प्रशंसा की है—वह इस प्रकाशित प्रबंध में ही विशेष परिशीलनीय है। अस्तु, हम यहाँ इन प्रासादोदय एवं शिखर-वर्तना के निम्न प्रधान अंगों एवं उपन्यासों की तालिका प्रस्तुत करते हैं —

रेखा		
कला	स्वघ	शृंग
खण्ड	वलण	अण्डक
चार	घण्टा	उर शृंग (उरोमञ्जरी)
	शिखर	गजपृष्ठ

टि०—इन रेखाओं के नाना भेद हैं जैसे—

त्रिखण्डा	नवखण्डा	त्रयोदशखण्डा
चतुर्खण्डा	दशखण्डा	चतुर्दशखण्डा
पचखण्डा	एकादशखण्डा	पचदशखण्डा
षट्खण्डा	द्वादशखण्डा	षोडशखण्डा
सप्तखण्डा		सप्तदशखण्डा
अष्टखण्डा		अष्टादशखण्डा

टि०—इन सभी की अपनी अपनी सजायें हैं जो अ० पृ० में पठनीय है। मानवद न भी इनकी सजानुरूप तालिकायें दी हैं। पर यह अध्ययन स० सू० से सम्बन्धित है अतः उनको यहाँ अग्रतारणा विवेक संगत नहीं। इन रेखाओं की तालिकानुरूप सजायें २६५ हैं जो रेखाओं के चारानुरूप (1, 1½, 1¼, 1¾, २, पुन 4¾ तक १६ भेद हो जाते हैं) ही में सब गणनायें गतायं हैं।

अध्ययन अण्ड में प्रासाद निवेश की भूमिका में शिखरों की विधा—लता-शृंग, अडव शिखर आदि पर कुछ प्रकार का डाल चुक हैं। पुन स्वल्प-कोष, वेणुकोष यावा कर्जा, भातुतुग आदि तथा साथ साथ आमलक आदि पर भी कुछ प्रकार का डाल चुक हैं। पर अब इस स्तम्भ को यहाँ पर समाप्त कर देना उचित है क्योंकि मटोवर का अर्थ—माष्टपोपरि है तथा मटप वास्तु का प्रमुख अंग वितान एवं लुगायें हैं जो मटप-काण्ड में विवेच्य होगा। प्रासाद

भूपणो से तात्पर्य प्रासार-प्रतिमा-स्यापत्य है जो हम प्रासाद-प्रतिमा-निग-वाड में थोडा बहुत प्रस्तुत करेंगे ।

प्रासाद—एक मात्र भवन नहीं, वह दार्शनिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों का साक्षात् मूर्तिमान रूप है । यक्ष-विद्याधर किन्नर गन्धर्व-गण एवं अप्सराएँ तथा मुनि-ऋषि-भक्त-गण आदि आदि के साथ शार्दूल, शक्ति मिथुन—ये सब चित्रण पूरे जीवन, पूरे दर्शन, पूरे धर्म एवं पूरी प्रकृति एवं विकृति दोनों की प्रतीकात्मकता को व्यक्त करते हैं ।

प्रासाद मण्डप—

	मण्डप	द्विविध
१	संवृत	
२	विवृत	

स० मू० में दो वर्ग हैं —अष्ट त्रिंशत् सप्तविंशति-विध ।

अष्ट (८) मण्डप—

१	भद्र	५	स्वस्तिक
२	नन्दन	६	सर्वतोभद्र
३	महेन्द्र	७	महापद्म
४	वर्धमान	८	गृहराज

सप्तविंशति (२७) मण्डप—

१	पुष्पक	१०	विजय	१६	मानव
२	पुष्पभद्र	११	वस्तुकीर्ण	२०	मानभद्रक
३	सुप्रत	१२	श्रुतिर्जय	२१	मुषीच
४	धर्मभद्र	१३	यज्ञभद्र	२२	हर्ष
५	कीर्तव्य	१४	विद्याल	२३	कणिकार
६	बुद्धि गण	१५	मुदिनष्ट	२४	पदाधिक
७	गजभद्र	१६	सन्मर्दन	२५	सिंह
८	जयावद्	१७	भागव	२६	स्यामभद्र
९	धीवरण	१८	दम	२७	सुमद्र ।

पचविंशति (२५) मण्डप वितान—

१	कोल	६	भ्रमरावली	१८.	मंदार
२	नयनोत्सव	१०	हंसपक्ष	१९.	कुमुद
३.	कोलाविल	११	कराल	२०.	मद्य
४	हस्तितालु	१२.	विकट	२१.	विकास
५	अष्टपत्र	१३	शखकुट्टिम	२२	गण्डप्रभ
६	शरावक	१४	शखनाभि	२३.	पुरोहित
७	नागवीथी	१५	सपुष्प	२४.	पुष्परोह
८	पुष्पक	१६	शुक्ति	२५.	विद्युन्मदारक ।
		१७	वृत्त		

वितान-वास्तु विच्छिन्ति लुमार्ये—सप्तधा लुना

तुम्बिनी	भाष्माता	हेला
लम्बिनी	मनोरमा	
कोला	शान्ता	

टि०—जिस प्रकार मे क्षिप्र प्रासाद का मौलिक रूप है उसी प्रकार वितान मण्डप ना । यह वितान त्रिविध है जो Ceiling के अनुरूप—
समतल वितान क्षिप्रतल वि० उत्क्षिप्ततल वि०

पुनः इनकी विधा चतुर्धा है—

पक्षक नामिच्छन्द समामार्ग मन्दारक

पुन — इनको शैल्यनुरूप हम निम्न चार उपवर्गों में कवलित करते हैं —

शुद्ध सघाट भिन्न उद्भिन्न

इस प्रकार इन वितानों का टोटल निम्न तालिका से १११३ होता है.—

	पक्षक	नाभि	समाभाग	मन्दारक
शुद्ध	६४	२४	१६	१०
सघाट	३६	४०	३६	१५
भिन्न	२००	१००	४८	४०
उद्भिन्न	२००	१३६	१००	४८

— १११३

टि०—यह मण्डप वास्तु नागर-शैली का है । द्राविडी शैली का मण्डप-वास्तु बड़ा विलक्षण है । उसमें स्तम्भ-मस्था एवं स्तम्भ-चित्रण ही वैशिष्ट्य

है। यह विवरण हम विमान-वास्तु में थोड़ा सा उपस्थित करेंगे। प्रथम चारों प्रासाद-जगती पर।

प्रासाद-जगती—

जैसे तो जगती का अर्थ Base अर्थात् पीठ है। बिना पीठ अर्थात् आधार के भवन की स्थापना ही नहीं सकती है। जिस प्रकार पुरुषाङ्गी में प्रथम भाग चरण अथवा पाद है, उसी प्रकार इस प्रकार इस प्रासाद-पुरुष का कलेवर जगत्याधित ही है। परन्तु सं० सू० में जगतियों को जगती-प्रासादों के रूप में विभाजित किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि उत्तम भाग में पौरजानपदीय मन्दिर शिवालय विशेषकर एक छोटे शायतन Shrine के अतिरिक्त जो विशेष छटा इन मन्दिरों में दर्शनीय है वह एक-मात्र ऊंची ऊंची चौड़ी मन्वी जगती ही है, जहाँ पर जनता एत्रित होती है—धार्मिक उन्मत्त, पूजोत्सव (शिवरात्रि आदि) मनाते हैं अतएव सं० सू० का प्रवचन यह पठनीय है:

त्रिदशागारभूषणं भूषाहेतोः पुरस्य तु ।
 भुक्तये मुक्तये पुसा सर्वदात्र च दान्तये ॥
 निवासहेतोर्देवानां चतुर्वर्गस्य सिद्धये ।
 मनस्विना च कीर्त्यापुत्र्यंशसम्प्राप्तये नृणाम् ॥
 जगतीनाम ब्रूमो लक्षणं विस्तरादिह ॥

उपर जो हमने संकेत किया है उसका इस उद्धरण में बोधन हा जाया है। पुन इन जगतियों पर नाना परिवार-देवों की मठिया (Smaller shrines) भी चारों घोर विन्यसित की जाती हैं। यह परम्परा पचासतक-पूजा-परम्परा के अनुरूप है।

पुन—जगती जैसा हमने पीठिका के रूप में, वास्तु-ध्वजक है, उसी प्रकार प्रासाद पुरुष है—विराट-पुरुष है जिसमें तीनो लोक स्थित हैं। अतः विराट् पुरुष त्रिलोकी है तो इस दार्शनिक दृष्टि में प्रासाद त्रिग है तथा जगती पीठिका है। अतः प्रासाद-पुरुष, त्रिग त्रिलोकी की मूर्ति के लिए पीठिका अतिव्यापक है उसी प्रकार प्रासाद-त्रिग के लिए जगती पीठिका अनिवार्य है। सं० सू० में निम्न प्रवचन को पढ़िए—

प्रासाद त्रिगमित्वाहुस्त्रिजगत्पचनाद् यतः ।
 ततस्तत्परिवारणं जगती पीठिका मया ॥

प्रस्तु, अब हम जगती की दोनो तालिकाओं की अवतारणा करते हैं एक जगती-शाला दूसरी जगती-सजा। यत. जगती पर भिन्न दिशाओं एव ओगों पर परिवार-देवालय स्थान-विहित हैं, अत. तदनुरूप ये शालाएँ अनिवार्य हैं —

जगती-शाला-घटक—

कर्णोदभवा	भद्रजा	मध्यजा
भ्रमोत्था	गर्भसम्भवा	पार्वंजा

एकोनचत्वारिंश (२६) जगती—

वसुधा	कुलशीला	विश्वरूपा
वसुधारा	महीधरो	आदिकमला
बहन्ती	मन्दारमालिका	त्रैलोक्य सुन्दरी
श्रीधरा	अनगलेखा	गन्धर्वदानिका
भद्रिका	उत्सवमालिका	विद्याधरकुमारिका
एक-भद्रा	नागारामा	सुभद्रा
द्वि-भद्रिका	भारभव्या	सिंहपञ्जरा
त्रि-भद्रिका	मन्तरध्वजा	गन्धर्वनगरी
भद्रमाला	नन्द्यावर्ता	भमरावती
वैमानी	भूपाला	रत्नधूभा
भमरावली	पारिजातकमञ्जरी	त्रिदशेन्द्रभमा
स्वस्तिका	चूडामणिप्रमा	देवयन्त्रिका
हरमाला	श्वणमञ्जरी	..

टि० इन ३६ के प्रतिरिक्त यमला, अम्बुधरा, त्रेत्रा, दोदण्डा, सण्डला तथा सिता भी परिसंख्यात हैं अत इनकी संख्या ४५ हो गयी।

प्रासाद प्रतिमा-निग—

नागर वास्तु-विद्या के अनुग्य गिव मन्दिर ही प्राचीन-काल, पूर्व-मध्यकाल तथा मध्य-काल में विशेष प्रथित थे, अत इन मन्दिरों में शिव-निग हो प्रासाद-प्रतिमा प्रधाना प्रतिमा स्थाप्या थी। स० सू० के अनुसार प्रासाद-प्रतिमा-निग के निम्न षणं प्रवर्णित हैं—

मुत्त-निग—जो भगवान पशुपति का मुत्त निगोपरि चिह्न्य है।

दृष्य-निग...दे० प्रतिमा-काण्ड—

तिङ्ग-भाग शाल्य, वैष्णव, महेश दे० प्र० वा०

सोक-पाल-दे० एन्द्रादि-लिय दे० अन्तिम अर्घ्यार एव उसका अनुवाद ।

विशिष्ट लिंग—पुण्डरीक, विद्याल श्रीचक्रादि ।

लिंग-पीठ— पीठ-भाग—रुद्रादि-भाग
पीठोत्सेप
पीठ प्रहार

टि०—१ में सब विवरण अनुवाद-स्तम्भ में द्रष्टव्य हैं ।

टि०—यथाप्रतिमान प्रासाद-भूषानुरूप महा पर प्रासाद-प्रतिमामों अर्थात् Sculpture पर भी समीक्षा करनी है ।

प्रासाद-प्रतिमा—से तात्पर्य द्विविध है—गर्भ-प्रतिमा, भूषा-प्रतिमा ।
गर्भ प्रतिमा से तात्पर्य पूज्य प्रतिमा से है जो प्रासाद (Sanctum Sanctorum) में अग्निष्ठा पुरस्पर अग्निष्ठापित होती है । यह प्रासाद एक कलाकृति नहीं यह हमारे सम्पूर्ण धर्म एव दर्शन का प्रतीक है, अतः उसके कलेवर पर निराकार माकार, ब्रह्म तथा जीव, स्थावर एव जगम जगत सभी चिन्त हैं जो नीचे से लगाकर अर्थात् पीठ अथवा जगती में प्रारम्भ कर आमतक अर्थात् (निगलार ब्रह्म वा प्रतीक) में प्रत्यक्षित होते हैं । यक्ष, गन्धर्व, विद्य ऋषि विष्णु, अक्षरायें कल्पी-लला-वीरूप-पादप-पारिजात-गादूल-शक्ति आदि आदि सभी ये प्रासाद-भूषा-प्रतिमाओं में निदर्शित हैं ।

विमान--काण्ड--द्राविड़--शिल्प

१—विमानाङ्ग

२—विमान-निवेश—

प्राकार

गोपुर

मण्डप

परिवार

शालार्ये

३—विमान-गेद ।

विमानांग—

टि०—पीछे प्रासाद-काण्ड में द्राविड प्रामादो अर्थात् भौतिक विमानो की विशेषता पर कुछ हम संकेत कर ही चुके हैं। अतः अब यहाँ पर स्वल्प में इस प्रासाद-पदावली को पूर्ण करने के लिये हम सर्वप्रथम विमानांगो पर प्रकाश डालेंगे। निम्न तालिका देखें —

अधिष्ठान	द्वार	कुम्भलता
पीठ	बेदिका	प्रस्तर
उप-पीठ	भित्ति	उत्तर
पद्म	शाला	नीप्रफलक
गर्भ-गृह	कूट	शिखर
अम्बुमार्ग	पजर	स्तूपिका
स्तम्भ	जालक	विमान-शिखर

अब इनके भेद-प्रभेदो एवं विचित्रतियो की तालिका प्रस्तुत की जाती है —

पीठ-उप पीठ-अधिष्ठान—

ये सब अ गानिभाव से परिकल्प्य हैं अधिष्ठान अर्थात् base किसी भी भवन के लिये अनिवार्य है, परन्तु अधिष्ठान के चिरमाल-सहृदाथं उप-पीठ भी अनिवार्य है—मयमत का यह निम्न प्रबचन तितना सार्थक है :—

अधिष्ठानस्य चाधस्तादुपपीठ प्रयोजयेत् ।

रक्षार्थमुप्यतार्थं च शोभार्थं तत्प्रचक्ष्यते ॥

अधिष्ठान के पर्याय—

मसूरक	आद्यङ्ग	भुवन
वास्त्वाधार	घरातल	पृथिवी
कुट्टिम	आधार	भूमि
तल	धारिणी	आदि

अधिष्ठान-विचित्रतिया

काश्यपीय	शिल्प-रश्मीय
उगान	उपान
जगती	कुम्भ
कुम्भ	जगती
दण्ड	कन्धर
दण्डिका	प्रस्तर

अधिष्ठान-भेद—१४

“अधिष्ठान मय प्राह चतुदशविध पृथक्”

१	पादबन्ध	८	श्रीकान्त
२.	उग्रबन्ध	९	श्रेणीबन्ध
३	प्रतिकर्म	१०	पद्मबन्ध
४	पञ्चकेसर	११	यज्ञबन्ध
५	पुष्प-पुष्कल	१२	कपोत-बन्ध
६	श्रीबन्ध	१३.	प्रतिबन्ध
७	गञ्ज-बन्ध	१४	कलश-बन्ध

टि० १—काश्यप-शिल्प मे १४ के बजाय २२ अधिष्ठान-भेद हैं । मानसार मे ८ शर्तों मे ८ उप-वर्ग और हैं—६४ ।

टि० २—जहा तक अम्बु-मार्ग, गर्भ बादि का प्रश्न है, वह पदानुक्रम Terminological point of view से विशेष सजीत्यं नही अत अब हम स्तम्भ पर आते हैं ।

स्तम्भ—

स्तम्भ पर्याय—मयमते	मानसारे
स्याणु	जघा
चरण	स्थूण
स्थूण	चरण
आद्रिक	पाद
पाद	स्तली
ननिप	कम्भ
जघा	स्तम्भ
कम्भ	भर
	आद्रिक
	भारक
	स्याणु
	धारण

स्तम्भ-भेद—

आकृत्यनुरूप	विच्छिद्यनुरूप
ब्रह्मकान्त	चित्रवण्ड
विष्णुकान्त	पद्मकान्त
शुक्रकान्त	विश्वकम्भ
शिवकान्त	पातिकास्तम्भ
स्कन्दकान्त	कुम्भस्तम्भ
चन्द्रकान्त	

द्वार—

द्वारांग—कार्यसिद्धयर्थं तथा शोभायं—

भ्रमरक प्रशेषणीय

पुलक-भ्रातं व-कुण्डल

भ्रगंला वलय

श्रीमुख

सन्धिपाल पत्रक

इन्दु-सकल

टि०—सोपान, घनाद्वार (Thick Door), तोरण आदि सर्ववेष है—
स्थाना-भाव विशेष सकीर्तन नहीं।

भित्ति —

भित्ति आदि पर वेचल मानादि विवरण है। यहां पर भित्ति के लिये वेदिना अनिवार्य है। पुन भित्ति में ही नाना भूपायों स्थापत्यानुरूप परिकल्प है—कूट, कोष्ठ, पञ्जर, शालायें, जालक, कुम्भलता आदि आदि।

उत्तर-प्रस्तर—जहां तक उत्तर एव प्रस्तर का प्रश्न है वे विशेष विवेच्य है। शिल्पाचार्यों ने हिन्दू-प्रासाद को भ्रगानुरूप निम्न पङ्क्त में विभाजित किया है, जो प्रथम भग है—

अधिष्ठान

गल

पाद

शिखर तथा

प्रस्तर

स्तूपिका

प्रस्तर एव उत्तर एक दूसरे से अनुपगिन हैं, जो पाद अर्थात् स्तम्भोपरि निर्मेय है।

शिखर एव स्तूपिका—शिखर पर हम कुद्ध सकेत कर ही चुके हैं। विमान-वास्तु की विशेषता स्तूपिका है तथा प्रासाद-वास्तु की विशेषता ग्रामलक है। यह सब अध्ययन में देखें। यह इतना गहन विषय है कि बिना नाना शिल्प-ग्रन्थों के पूर्ण परिशीलन में, इस शिखर-विन्यास पर पूरा प्रकाश नहीं डाला जा सकता। अस्तु अब हम आते हैं स्वल्प में विमान-निवेश पर।

विमान निवेश—प्रासाद-निवेश से विलक्षण है इस पर हम पहले ही कुद्ध सकेत कर चुके हैं। अब हम अपनी उद्भावनानुरूप विमान-निवेश को निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं—

विमान (गर्भ-गृह) Proper

प्रानार

मण्डप

गोपुत्र

शालायें

परिवार

रत्न-मंडप, प्रपा आदि

विमान भेद — विमान प्रासादों को शिल्प-ग्रन्थों ने अल्प प्रासाद, महाप्रासाद, जाति-प्रासाद इन को प्रमुख वर्गों में विभाजित किया है। पुनः ये प्रासाद तलानु-स्य विभाजित किये गये हैं—एकतल, द्वितल आदि आदि। पुनः मानारूप इन्हें छन्द, विनल्प, आभास में वर्गीकृत किया गया है। अस्तु, इस अत्यन्त स्थूल-समीक्षोपरान्त अब हम मानसारीय १६ विमानों की तालिका प्रस्तुत करते हैं जो प्रागो का स्तम्भ है अर्थात् विमान-भेद वह यही पर उपस्थाप्य हैं—

एक-तल-विमान-८	द्वितल-विमान-८	त्रितल विमान-८
वैजयन्तिक	श्रीकर	श्रीवान्त
भोग	विजय	प्रासन
श्रीविशाल	सिद्ध	सुखालय
स्वस्तिवन्ध	पौष्टिक	वेशर
श्रीकर	अन्तिक	कमलाग
हस्तिपृष्ठ	अद्भुत	ब्रह्मवान्त
स्वन्दतार	स्वस्तिक	मेखवात
वेशर	पुरुवल	कैलास
चतुस्तल-विमान-८	पञ्चतल-विमान ६	षट्तल विमान १३
विष्णुदान्त	ऐरावत	पद्मकात
चतुर्मुख	भूतवात	वातात
सदागिव	विश्ववात	सुन्दर
रुद्रनास	भूतिकात	उपवात
ईश्वरकात	यमकात	कमलाक्ष
मञ्चकात	गृहकात	रत्नकात
वैदिवात	यज्ञवात	विपुलाक
इन्द्रवात	ब्रह्मवान्त	ज्योतिष्वात
	महाकात	सरोरुह
	वस्थाण	विपुलनीति
		स्वस्तिक-वात
		नन्दावर्त
		इक्ष्वात

सप्त-तल-विमान-८

पुण्डरीक
श्रीकात
श्रीभोग
धारण
पञ्जर
आश्रमागार
हर्म्यकात
हिमकात

अष्टतल-विमान-८

भूतकात
भूपकात
स्वर्गकात
महावत्
जनकात
तपस्कात
रात्यकात
देवकात

नवतल-विमान-७

सौरकात
रौरव
चण्डित
भूगण
बिबृत
सुप्रतिकात
विश्वकात

दशतल-विमान-६

भूकात
चन्द्रकात
भवनकात
अन्तरिक्षकात
मेघकात
भबजकात

एकादश-तल-विमान-६

शम्भुकात
ईशकात
चन्द्रकात
यमकात
दध्यकात
भर्काकात

द्वादशतल-विमान-१०

पाचाल
द्राविड
मध्यकात
कार्लिंगकात
वराट
केरल
वेशरकात
भागधकात
जनकात
स्फूर्जंक(गुर्जरक)

प्राकर

प्रयोजन—

बलि
परिवार
शोभा
रत्ना

भोगार्थे
परिवार देवताओं के लिए
यथानाम
यथानाम

भेद—५

अन्नमण्डल
अन्तर्हारा

मध्यहारा
प्राकार
महामर्यादा

टि०—स्थापत्यानुरूप इन को भी जाति, छन्द, विकल्प एवं आभास की अपनी अपनी श्रेणियों में रखा गया है।

गोपुर—इनको सप्तदश भूमियों में भी शिल्प-ग्रन्थों में वर्णित किया गया है। दक्षिणात्य मन्दिरों की ही यह एकमात्र विशेषता है। मदुरा के मीनाक्षि-सुन्दरेस्करम् मन्दिर के गोपुर सर्वातिशायी गोपुर हैं, परन्तु वहाँ भी १२ से अधिक भूमियाँ यही दिखाई पड़ती हैं। गोपुर महाद्वार हैं। चिदम्बरम् के गोपुर की देसे वहाँ भरत के नाट्य-शास्त्रीय १०८ नृत्य-मुद्राओं का जो चित्रण प्राप्त होता है वह वास्तव में मानव-कृति नहीं है, देवी या याक्षिणी कृति है गजब है।

परिवार—विशेष प्रतिपाद्य नहीं इससे तात्पर्य परिवार-देवताओं के अपने अपने भालय प्रासाद-अर्भं गृह के निवट निर्माण हैं।

मण्डप—

स्थापत्यानुरूप—मण्डपों की सजायें स्तम्भानुरूप हैं —

सप्तमण्डप १०० लम्बे वाले

सहस्रमण्डप १००० „ „

टि०—मीनाक्षि-सुन्दरेस्करम्, चिदम्बरम्, रामेश्वरम् आदि दक्षिणात्य विमान-प्रासाद-पीठों पर यह सुषुमा दर्शनीय है।

शास्त्रीयानुरूप—मानस्यार में—

हिमज

पारियात्र

निपथज

हैमकूट

विन्ध्यज

गन्धमादन

मात्यज

इनके अतिरिक्त अन्य मण्डप हैं —

मेरुज

पुस्तकालय के लिये

पथक

महानस के लिये Temple-kitchen

शिख

साधारण पान-शाला के लिये

पथ

पुष्प-वेरम के लिये

भद्र

पानादि के लिये

शिव	धान्यालय के लिये
वेद	सभा के लिये
कुलधारण	कोष्ठागार के लिये
सुस्नाग	अतिथियों के लिये
दावें	हस्तियों के लिये
कीचिक	घोड़ों के लिये

वि० वा० शा० में नक्षत्रम्भ-मण्डप-शीर्षक के अध्याय में निम्न सजाव्यों से पात स्तम्भ मण्डपों का उद्देश्य है —

१. सूर्यकांत शत-स्तम्भ-मण्डप
२. यन्द्रकात ”
३. इन्द्रकात ”
४. गन्धर्वकात ”
५. ब्रह्मवात

साथ ही इस के लक्ष्य-प्रतिष्ठ टीकाकार ने मण्डप-प्रयोजन पर निम्न वर्ग उपस्थित किये हैं:—

अभिषेक	जप	विहार
याग	वाहन	अध्ययन
आस्थान	प्लवोत्सव	प्रणय-कल्ह
अलक्षुरण	होला	दमनिकोत्सव
विवाह	मासोत्सव	रायन
वसन्त	सवरोत्सव	पक्षोत्सव
श्रीष्म	नैमित्तिकोत्सव	नित्योत्सव
कार्तिक	वार्षिक-मण्डप-निर्माण	घ्राहेट

प्रासाद-विमान-पुरातत्वीय स्थापत्य-निर्देशन

- १ तयन-गुहापर-गुहराज (Cave Temples)
- २ छाद्य प्रासाद तथा सभा-भण्डप (Pillard Hall-Temples)
- ३ नागर-प्रासाद (Northern Temples)
- ४ विमान प्रासाद (Southern Temples)
- ५ घावाट-भूमिज-घादि-प्रासाद (Regional-Style Temples)
- ६ बृहद्भारतीय विवास—नेपाल, तिब्बत, सका, बर्मा, घादि
- ७ द्वीपान्तर—भारतीय प्रोत्नास—श्याम—कम्बोडिया—वाली—जावा
घादि ।
- ८ मध्य ऐशिया तथा अमेरिक भी ।

टि०—हमने अपने Vastusastra Vol. I—Hindu Science of Architecture (See An Outline History of Hindu Temple pp 482—575) तथा हिन्दू-प्रासाद—चतुर्मुखी पृष्ठ-भूमि वैदिकी, पौराणिकी, लोचधार्मिकी तथा राजाश्रया—में इस प्रासाद-स्थापत्य का एक नवीन समीक्षा अर्थात् ऐतिहासिक स्थापत्य एव शास्त्रीय सिद्धांत इन दोनों के समन्वयात्मक (Synthetic) दृष्टिकोण से जो वहाँ इस पर प्रबंध प्रस्तुत किया है वह पाठक एव विद्वान् अवश्य परिशीलन करें । अतः यहाँ तो केवल पदावली का ही प्रश्न है अतः इन कोटियों में भारत की इस महान् स्थापत्य-विभूति को दर्पणवत् तालिकाओं में प्रस्तुत करने का प्रयास करना है ।

लयन गुहाधर-गुहराज—इन प्रासाद-पदों से तात्पर्य गुहा-मदिरो, गुहा-चैत्यो, गुहा-विहारो से है । स० सू० को छोड़कर अन्य शिल्प-ग्रन्थों में यह पदावली प्राप्त नहीं है । इनके निदर्शन निम्न तालिका-बद्ध परिशीलनीय हैं ।

एक तथ्य और भी सूच्य है । गुहा-निवास अति प्राचीन-काल से ध्यान एव तपस्या के लिये प्रथित रहे हैं । पौराणिक भूगोल में मेरु देवावास तथा कैलाश शिव-निवास है । अतः जहाँ लयन, गुहाधर, गुहराज इन गुहामन्दिरो की पदावली है, वहाँ मेरु, मदर, कैलाश आदि शिखरोत्तम प्रासादों की सशये हैं । अतः लयन है श्रीगणेश तथा पर्वताभिष प्रासाद एव विमान-सशक प्रासाद अवसान हैं । यह कितना विकास द्योतित हो रहा है । आइये अब तालिकाओं पर ।

लयन-गुहाधर-गुहराज-प्रासाद-पीठ-तालिका—

१	लोमसऋषि-गुहा	१३	अजन्ता
२	गुदामा	१४	एलोरा
३	विश्वभोषडी	१५	मामल्लपुरम्
४	खडगिरि गुफाए	१६	कोन्डीवटे
५	उदयगिरि-पर्वत-बदरामे	१७	पीतलकोरा
६	हायो-गुफा	१८	विदिशा
७	भाज	१९	नागिव
८	नागार्जुन-पर्वत	२०	वर्ली-बन्हारी
९	सातामढी	२१	वीर (देवगढ)
१० कार्गी	११ वीर (देवगढ)	२२	भानन्द पगोडा (वर्मा)
१२	पोटन	२३	पगान मन्दिर (वर्मा)

२४	एलीफेन्टा	२७	अमरावती-स्तूप मन्दिर
२५	सांची	२८	जम्बयपेट स्तूप मन्दिर
२६	सारनाथ	२९	अन्य अनेक अवशेष

निष्कर्ष यह है कि लयनो के निदर्शन—विशेष शास्त्र एवं कला के आनुपगतिक हैं। लोमस ऋषि, खण्डकिरि उदयगिरि, हाथीगुम्फा, भाज, कोण्डन, कर्ली आदि गुहाधर का प्रतिनिधित्व अज्ञ-ता में तथा गुहाराज विसाल एलोरा और पामल्लपुर में।

छात्र प्रासाद तथा समा मण्डप प्रासाद—

प्रथम सोपान

गुप्तकालीन धर्म

नचना

कुठार

भूमारा

द्वितीय सोपान-गुप्तकालीन

नागर-शैली में

पापानाथ

जम्बूतिग

वरसिद्धेश्वर

काशीनाथ

चालुक्य धर्म

लादाखान

वृगामन्दिर

हृच्छेमस्लेगुडी

द्वितीय सोपान चालुक्यकालीन

द्राविड — शैली में

सगमेपवरे

विष्णुपाद

मल्लिकार्जुन

गलगनाथ

मुन्मेश्वर

कैतमन्दिर

नागर-प्रासाद—

निम्न प्रख्यात प्रासाद पीठों में विभाज्य हैं —

- १ उडीसा—भुवनेश्वर मीनार्व तथा पुरी
- २ बुन्देल-समूहस सुराहो
- ३ राज-स्थान तथा मध्यभारत
- ४ साट-देग (गुजरात तथा कश्मिरावाक)
- ५ दक्षिण (तानदेग)
- ६ मधुरा बुन्दायल

कालिंग-प्रासाद

७००-६०० ई० भुवनेश्वर-वर्ग	६००-११००
परशुरामेश्वर	मुक्तेश्वर
बैताल कुम्भल	लिगराज
उत्तरेश्वर	ब्रह्मेश्वर
ईश्वरेश्वर	रामेश्वर
शत्रुगणेश्वर	जगन्नाथ (पुरी)
भरतेश्वर	
लक्ष्मणेश्वर	

१००-१२५० ई०

अनन्तवामुदेव	कोनाकं (सूर्य-मन्दिर)
सिद्धेश्वर	भेषेश्वर
केदारेश्वर	मराइ कुम्भल
अमरेश्वर	सोमेश्वर
	राजरानी

टि० इसी राजरानी मन्दिर की ज्योत्सना ने खजुराहो को दीप्ति प्रदान की— दे० मेरा ग्रन्थ *Vastusastra Vol. I*

खजुराहो-मन्दिर-विशेष निदर्शन—

१ चोसठ जौगिनी-मन्दिर	४ मातंगेश्वर महादेव
२ कन्ठरिया (कन्दरीय) महादेव	५ हनुमान का मन्दिर
३ लक्ष्मण-मन्दिर	६ जवारि मन्दिर
	७. डूलादेव मन्दिर

राजस्थान एवं मध्यभारत के प्रख्यात प्रासाद-पीठ

प्राचीन

१. सागर जिला मे एरन पर बाराह, नारसिंह मन्दिर प्राचीन निर्माण हैं।
२. पठारी (एरन से १० मील दूरी पर) भी बाराह तथा नृसिंह के मन्दिर हैं।

३ ग्यरासपुर में चतुष्कम्भ, षष्टस्कम्भ मन्दिर हैं जो सभामण्डप के समान हैं—

प्राचीन एवं मध्यकालीन

- ४ उदयपुर १ उदयेश्वर—एकलिंग महादेव
 ५ जोधपुर धानमण्डी का महामन्दिर तथा उसी नगर में एक-गिस्तर भी
 ,, श्रोतिया धोतिया में लग-भग १ दर्जन मन्दिर हैं।
 खालियर सास-बहू (सहस्रबाहु) मन्दिर, तैली का मन्दिर आदि
 भाबू पर्वत जैन-मन्दिरों की श्रेणियाँ जैसे तारका-मण्डित नभ

गुजरात तथा काठियावाड़ के मन्दिर

सोल की राजाओं को श्रेय है जिन्होंने अनहिलवाड पट्टन (अहमदाबाद) में नाना मन्दिर बनवाये। इसी क्षेत्र के अन्य क्षेत्रीय पीठ हैं—

- मुनक् मोघारा (सूर्य-मन्दिर)
 वगोदा सिद्धपुर (रक्षमल)
 देलमल काठियावाड
 कसरा धूमली
 जैजाकपुर—नवलसा-मन्दिर

सोमनाथ विश्वविभूत-मन्दिर-ऋतोर्तिसिग

शत्रुञ्जय तथा गिरार पर्वत-श्रेणियाँ जो मन्दिर नगरिया हैं।

बभिस — छानवेश

मन्तराष (प्रथित प्रासाद) धाना जिला में
 नो मन्दिर (साादेगस्थित) हेमदपगोई सी।

मथुरा-वृन्दावन

गोविन्द-देवी
 राधाकृष्ण

गोपीनाथ
 गुगमकिनोर
 भदनमोहन

कालिंग-प्रासाद

७००-६०० ई० भुवनेश्वर-वर्ग	६००-११००
परशुरामेश्वर	भुवनेश्वर
वैताल दुम्रल	लिंगराज
उत्तरेश्वर	ब्रह्मेश्वर
ईश्वरेश्वर	रामेश्वर
शत्रुगणेश्वर	जगन्नाथ (पुरी)
भरतेश्वर	
लक्ष्मणेश्वर	
१००-१२५० ई०	
भनन्तवासुदेव	कोनाकं (सूर्य-मन्दिर)
सिद्धेश्वर	मेघेश्वर
	सराइ दुम्रल
केदारेश्वर	सोमेश्वर
धमरेश्वर	राजरानी

टि० इसी राजरानी मन्दिर की ज्योत्सना ने खजुराहो को दीप्ति प्रदान की— दे० मेरा ग्रन्थ Vastusastra Vol I

खजुराहो-मन्दिर-विशेष निदर्शन—

१ चोसल जोगिनी-मन्दिर	४ मातगेश्वर महादेव
२ कन्दरिया (कन्दरीय) महादेव	५ हनुमान का मन्दिर
३ लक्ष्मण-मन्दिर	६ जवारि मन्दिर
	७. दूलादेव मन्दिर

राजस्थान एवं मध्यभारत के प्रख्यात प्रासाद-पीठ

प्राचीन

- १ सागर जिला में एरन पर बाराह, नारसिंह मन्दिर प्राचीन निदर्शन हैं।
- २ पठारी (एरन से १० मील दूरी पर) भी बाराह तथा नृसिंह के मन्दिर हैं।

३. ग्यरासपुर में चतुष्कम्भ, अष्टखम्भ मन्दिर हैं जो सभामण्डप के समान हैं—

प्राचीन एवं मध्यकालीन

४. उदयपुर १ उदयेश्वर—एकलिंग महादेव
 ५. जोधपुर धानमण्डी का महामन्दिर तथा उसी नगर में एक-गिखर भी
 " ओसिया पोणिया में लग-भग १ दर्जन मन्दिर हैं।
 खालियर माम-बहू (सहस्रबाहु) मन्दिर, ठेली का मन्दिर यदि
 भ्राबू पर्वत जैन-मन्दिरों की श्रेणिया जैसे तारका-मण्डिप नग

गुजरात तथा काठियावाड़ के मन्दिर

सोल की राजाओं को श्रेय है जिन्होंने अनहिलवाड पट्टन (अहमदाबाद) में नाना मन्दिर बनवाये। इसी क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में भी है—

विमान-प्रासाद—

दक्षिणात्य प्रासाद स्थापत्य

टि० । सकी राजाश्रयां रूप निम्न धर्मों में बाट सकते हैं —

- १ पल्लव राजवंश ६००-९०० ई०
- २ चोल राजवंश ९००-११५० ई०
- ३ पाण्ड्य नरेश ११५०-१३५० ई०
- ४ विजयनगर १३५०-१५६५
- ५ मदुरा १६००-१८०० (लगभग)

पल्लव-राजवंशीय-सरक्षण में उचित प्रासाद श्रमिया एक पीठ

१. महेन्द्र-मण्डल (६००-६४०) मठप-निर्माण पार्वत-वास्तु
२. मामल्ल मंडल (६४०-६९०) विमानों एक रथों का निर्माण
- ३ राजसिंह-मंडल (६९० से ८००) विमान-निर्माण निविष्ट-वास्तु
- ४ नन्दिवर्मन-मण्डल (८००-९००) " " "

महेन्द्रमण्डलीय प्रासाद-पीठ

मामल्ल-मंडलीय

मदग पट्ट

मामल्लपुरम्

त्रिचनापल्ली

यहां के सप्तारथ-धर्मराज, भीम, अर्जुन

पल्लवरम्

सहदेव, गणेश आदि Seven

Pagodas

मोगलार्जुन-पुरम् ।

राजसिंह-मंडल

- १ मामल्लपुर-पीठ पर ही तीन विमान — उपकूल (Shore) ईश्वर, तथा मुकुन्द मंदिर ।
- २ पनमलाई
- ३ कञ्जीवरम्—कैलाश-नाथ तथा वैकुण्ठ-भेरु-मल ।

नन्दिवर्मन-मण्डलीय-छे प्रासाद —

- १-२ कञ्जीवरम् मुक्तेरवर तथा मातङ्गेश्वर
- ३-४ विगलपट में श्रीरंगदम् तथा वदमल्लीश्वर

३. अरकोनम के निकट तिरुत्तनी के विराट्टनेश्वर
 ४. गुडोमल्लम के परशुरामेश्वरम्

चोलाराज-वशीय-सरक्षण मे उदित प्रासाद-श्रेणियां एषं पीठ :—

क्षुद्र कृतिपां...

सुन्दरेश्वर तिरुवट्टलाई

विजयलय नरत मलाई

मुवरकोइल कोडम्बेलूर

(त्रि—प्रादन)

मूचकुन्देश्वर कोलट्टूर

कदम्बर—कदम्बरमलाई—नरतमलाई

वासुमुन्नत्तण्यम् वन्नोर

विशाल कृतिपां

तञ्जौर बृहदीश्वर

गङ्गबोण्डचोलपुरम् बृहदीश्वर (राजराजेश्वर)

टि० दाक्षिणात्य मन्दिरों का यह भुवुट-मणि-मन्दिर बृहदीश्वर है, जो चोलों की देन है। चोलों का यह वास्तु-वैभव भारतीय कला का स्वर्णिम युग था।

पाण्ड्य-राजवशीय-सरक्षण मे उदित प्रासाद-श्रेणियां एष पीठ :—

टि० पाण्ड्यो ने दाक्षिणात्य-गिल्प मे एक नया युग प्रस्तुत किया— मन्दिरों के प्राकार तथा गोपुर। साथ ही साथ जीर्णोद्धार के द्वार प्राचीन मन्दिरों को नयी सुशुभा से विभूषित किया। कञ्जीवरम् बंलाम-नाथ, जम्बुवेश्वर, चिदम्बरम् तिरुवन्नमलाई तथा कृन्भण्णम् इन मन्दिरों मे गोपुरों एष प्राकारों का विन्यास किया गया। एक नया मन्दिर दारापुरम् के नाम से विख्यात है।

विजय-नगर की राज-सत्ता में प्रोत्थित प्रासाद—

इस काल में धलकृतियो (Ornamentation) का मूर्ति प्रदर्श प्रोत्थित हो गया। एक नवी पेटला भी प्रादुर्भूत हो गयी। सपिपति-देवता की पत्नी के लिए कल्याण-मण्डपो का प्रारम्भ हो गया। विशेष निदर्शन :—

विजयनगर के अन्नतरासीय मन्दिर

विट्टल (विठोवा-पाट्टुरण) इप्प-मन्दिर

हजारायाम (Royal Chapel)

पम्पापति

विजयनगरीय शैली में बाह्य-मन्दिर—

वेलोर	ताडपत्री
कुम्भकोणम	विरञ्चिपुरम्
कञ्जीवरम्	श्रीरगम्

मदुरा के नामक राजाओं का चरम काल

मदुरा— मीनाक्षि-सुन्दरेश्वरम् श्रीरगम् चण्णव-तीर्थ

त्रिचनापली के निकट जम्बुवेश्वर

तिरुवरूर चिदम्बरम्

रामेश्वरम् तिम्रवेल्ली

तिरुवनमल्लार्ई श्रीवेल्लीपुर आदि आदि

टि० भारतीय (उत्तर एव दक्षिण) की महती मन्दिर-कला के विहंगावली-कन के उपरान्त बृहद् भारतीय, द्वीप-द्वीपान्तरीय भारतीय Greater Indian प्रोल्लास भी आवश्यक था। परन्तु इस स्तम्भ की पूर्य्यं हम एक-मात्र सकेत ही करना अभीष्ट समझते हैं :—

निम्न मडल तथा प्रमुख निदर्शन देखें :—

काश्मीर-मडल ...

- १ मार्तण्ड मन्दिर
२. शकराचार्य-मन्दिर
- ३ अमन्त-स्वामी विष्णु मन्दिर
- ४ अयन्तीश्वर शिव-मन्दिर

सिंहलाद्वीप मण्डल—

सकातिलव जेतवन राम

नेपाल-मण्डल—स्वयम्भू नाथ स्तूप, बुद्धनाथ, चूग नाथ

वर्मा मण्डल—पागन के मन्दर—मन्दिर-नगर

द्वीपान्तर-मण्डल—

बम्बोडिया—अगवोर वट, वपोन मन्दिर, घत्तयस्त्री चैतयेष्ठी

स्याम—महाधानु-मन्दिर

अन्नम (French Indochina) पाडव-मन्दिर,

भीम-मन्दिर (आदि आदि)

टि० स्याम, जावा, वाली, चम्पा आदि द्वीपान्तरीय भारतीय क्षेत्रों में भारतीय कला का पूर्ण (प्रोल्लास) ही नहीं, मध्य ऐशिया तथा मध्य अमेरिका (दि० मयक्व न में भी प्रोल्लास प्रत्यक्ष है।

अनुक्रमणी

टि० १—यह अनुक्रमणी दो खण्डों में विभाज्य है—प्रथम खण्ड अध्ययन एवं द्वितीय खण्ड—अनुवाद ।

टि० २—जहाँ तक प्रास्तावों की नात्ता संज्ञाओं, वर्गों, जगतियों, मौलियों, अध्यायों एवं अवान्तर-मैदों का प्रश्न है, यह सब पाठक जन विषयानुक्रमणी, मूल परिष्कार एवं पास्तु-शिल्प-पदावली में परिशीलन करें। अतः इस अनुक्रमणी के शुरुवाकार को विमाञ्जलि देकर खल में ही प्रस्तुत किया है ।

टि० ३—इन पदों की शब्दशः पृष्ठ पृष्ठ पर पुनरावृत्ति है, पास्तु केवल एक ही पृष्ठ को लेकर यह हमने प्रस्तावना की है

प्रथम-खण्डः

अ, आ		एलोरा	१३५
अग्निचयन	२५	ऐष्टिक-वास्तु	६२
अग्नि-वेदी	३२	ओ, औ	
(आकृति एव सहा)		ओसिया क	१६१
अज-ना	११५-११७	कण्डरिया(कन्दरीय) महादेव	१५८
अमरावती	११५	कञ्जीपुरम् (मुक्तेश्वर)	१२८
अग्निस्वामी-मन्दिर	१७५	कदम्बर	१३०
अम्बरनाथ	१६१	कन्देरो-कार्ली-गुफाए'	१०६
अरबहुद्रम्मद (गंजापुर)	१३६	कर-सिद्धेश्वर	१३३
अवन्तीश्वर	१७५	कर्ता-स्थपति	२४
अष्टांग-स्थापत्य	२३	कल्याण-मण्डप	१२६
आकार-भूषा-प्रतीक-मूर्ति- न्यास	८७	कल्लेश्वर(कुवकुनूर)	१३६
आनन्द-वामुदेव (भु०)	१५१	कार्ली	१०७
आनन्द पगोडा (वर्मा)		कारक-गृहपति यजमान	२४
आनू पर्वत (जैन-मन्दिर)	१६१	काशी	५६
आयोहल-मण्डल	१३५	काशीनाथ	१३३
आर्य वास्तु-कला	१००	काशी-विश्वेश्वर (ललु०)	१३६
इ, ई		किरादू-मन्दिर	१६२
इक्ष्वाकु	११०	कुम्भकोणम	१३२
इन्द्र-ममा	१३८	कुम्भारवाडा (एलोरा)	१३८
इष्टापूर्त	३५-३७	कुम्भिका	२२
इष्टिका न्यास	३३	कुम्भेश्वर	५८
इष्टिका-पाषाण	२०	कूट-कोष्ठ-पञ्जर पुष्प-	
ईश्वरेश्वर (भुग्नेश्वर)	१५०	बोधिका	१३७
उ, ऊ		केदारेश्वर	१५१
उत्तरेश्वर	१५०	केनाश (एलोरा)	१३८
उदयेश्वर	१६१	केलाशनाथ(काञ्जीपुरम्)	१३२
ए, ऐ		कोण्डन	१०७
एक पाषाणीय आयनन	१०५	कोणार्क	१५३-१५४
एक-पाषाणीय स्तम्भ	१०४	कोण्डागार	१३७
एक-लिंग	१६१	रा	
		राजुराहो-मन्दिर	१८५

सखडगिरि	१०७	चेन्नकेशय	१६३
सरोद	१०७	चेत्यमरुदय	१०३
खार्थेल-मेघवाहन-चेदि	१११	चेत्य-त्रिहार	११६
ग		चौसठ-जोगिनी-मन्दिर	१०८
गंग-राजा	५६	छ	
गया	६१, १०७	छाय-मयन	११८
गरिकपद	११५	छाय-प्रामाद	११८
गयाच-शिखर	१६५	ज	
गर्म-गृह-विन्यास	२३	जगती-निवेश	८३
गान्धार	१०६, ११८	जगमोहन (स० मं०)	१५५
गान्धार-वास्तु-फला	११२	जगन्नाथ (पुरी)	१५६
गुडीषाहा	११५	जगन्नथ-समा (पलौरा)	१३८
गुन्दूपल्ले	११५	जगन्मयपेट	११५
गुहा-मन्दिर	११०	जम्बुकेश्वरम्	१३२
गोण्डेद्वर	१६३	जम्बू लिंग	१३३
गोत्र	१००	जलाशयोत्सर्ग	३६
गोदाप्ररी	५८	जवारि मन्दिर	१५८
गोदोहन	२५	जीर्णोद्धार	१३१
गोपीनाथ-मन्दिर	११७	जुगुल-त्रिशोर	१६७
गोपुर	१००	जुन्नार	१०७
गोमर्धन पूजा	१०५	जैन-मन्दिर (लखु०)	१३६
गोविन्द-देवी-मन्दिर	१६७	ठ	
ग्यालिनी-गुहा	१३८	ठाकुरधारी	१७४
घ		ड	
घण्ट-साल	११५	डुभार-न्नेन	१३८
घेरावाहा (पलौरा)	१३८	ड	
घ		डघण-कला	११४
चतुर्भुजि	२७	दक्ष शिला	१०७
च-देल-महोया	१५७	दन्जौर (शुहदीश्वर)	१२४, १३०
चन्द्रगुप्त-राज-प्रासाद	१०१	दन्त्र-शाखा	२४
चिदम्बरम्	१२२	दलचन्द्र-ऊर्ध्वचन्द्र-द	३०
चुगनाथ	१०३	दारकेश्वर	१३६

तीर्थ (निर्वचन)	४८-५०	नर्मदा	५७
तीर्थ यात्रा—भगवद्दर्शन-	४७	नगरग	१३७
पुण्यास्थानावलोकन-		नवलखा-मन्दिर	१६७
तप-पूतपात्रनश्रम-विहरण		नाग पूजा	६३
प्राकृतिक-सुपुमाशोमित		नागाजुनीफोण्डा	११०, ११५
श्रवण-ज्ञान गण्ड आयत-सेवन-		नासिक	१०७
पुण्यतोया नदी कूलावास		निनिष्ट-वास्तु	१०७
तेजपाल-मन्दिर	१६०	नीलकण्ठेश्वर	१६५
तेर	१४३		प
तेली का मन्दिर	१६१	पट्टद्वल-मण्डल	१३५
तोरण	१०२	पट्टाभिरामस्वामी	१३६
तोरण-चौरट	१०८	पट्टिश	६३
	द	पद-विन्यास	३०
दशावतार (एलौरा)	१३८	पम्पापति	१३६
दास्य (प्रा०)	६३	परशुरामेश्वर	१५०
दूलाद्वय मन्दिर (प्रजुराणो)	१५८	पर्वत तक्षण-वास्तु	१०७
देव पूजा—देव भक्ति	३५	परशुरामेश्वर (पट्ट०)	१०८
दैत्य-सुन्दन	१६६	परिवार-मन्दिर	१०६
दोथाल तीनथाल (एलौरा)	१३८	पल्लारम्	१२७
दोदावमापा	१३६	पश्चिमीय-चालुक्य	१३३-१३५
द यूल	१५५	पात्र-शाला	१३७
द्राविड नागर आसुर	११७	पाण्डुलेन गुफा	१०६
द्वारका	६५	पादपारोपण	३६
	ध	पापनाथ	१३३
धर्म दर्शन धार्मिक मंत्र तंत्र यज्ञ चिन्तन-		पार्वतीय शालायें	१०५
पुराण काव्य आगम निगम	२१	पापाण पट्टिडा	२०
	न	पापाण शिलायें	१०५
नचना	१०८	पीठ प्रकल्पन	२३
नर-मन्दिर (न० शा०)	१५५	पुरी-जगन्नाथ	१५२
नर महलय	१०६	पुष्कर-क्षेत्र	५८
नन्दि वर्धन महल	१२७	पूज्य-स्तम्भ	१०५
नदी देविया गंगा यमुना	१०७	पूवर्ती-चालुक्य	१३३

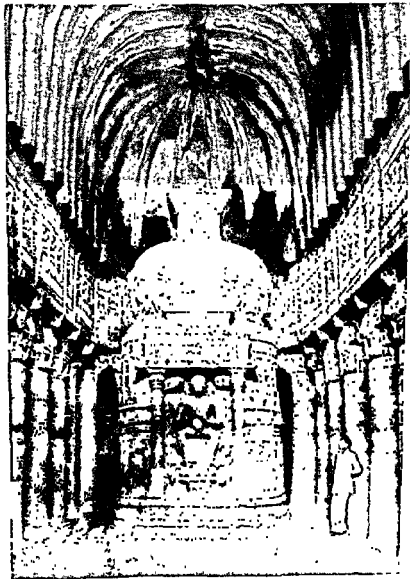
श	सुन्दरेश्वर		१३०
शत्रुगणेश्वर	१५०	सूत्राष्टक	०१
शास्त्रमरी	६७	सूर्य-मन्दिर (मोधारा)	१६२
शालग्राम	१०६	सोमेश्वर (गढग)	
शाला-विन्यास	२३	सोमनाथ	१६२
शिवर-विच्छिन्नितियां	१०५	सौध	१०२
शिला-लेख	१०४	स्कन्ध-शोशान्तर	४४
शिवन-देवा	६७	स्थपति	२१
शुभनासी	१३७	स्वयम्भूनाथ	१७६
शुंग-आंध्र	१०६	स्वयम्भू-प्रतिमाये	१०५
श्रीरंगम्	१३२, १४०	स्तूप स्थापत्य	११२
श्रीताचार	३५	स्तूप	१०४
स		द	
स करम्	११५	हजरा-कृष्ण	१=६
संगमेश्वर	१३३	हजरा-राम	१३६
संधाराम	११२	हनुमान-मन्दिर (गजु०)	१४८
सधरथ	१२८	हरिहर	१६६
सन्निधि	१३७	हमि-सुण्ड	२१
सांची	१०७	हिन्दू-प्रासाद	१८
सातवाहन-स्थापत्य	११०	हीनयान-धर्म	११६
सामान्याचार	३५	हेमचन्द्रपन्ती	१६३
सारनाथ	१०७	होयमलेश्वर	१७०
सारीदुयल (मु०)	१४१	द	
सामयह (सहस्रवाह)	१६१	त्रिपनापल्ली	१०७
मिद्वेश्वर (हरेरी)	१३६	त्रि-भालु	६७
मिद्वेश्वर (मु०)	१४१	त्रिदेव	१०२
मीणुर	१४३	त्रिभुवनम्	१२८
मुंशर-वाल्ड-मगोपुरम्	१३२	त्रिभुवनी	४६

पृ० सं० २४६

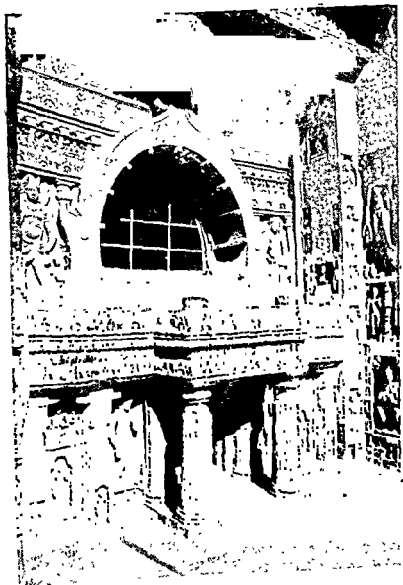
शास्त्र एवं कला

पुरातत्वीय निदर्शन

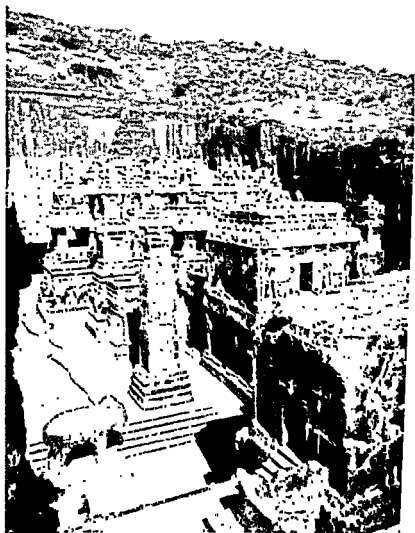
ILLUSTRATIONS

लयन-प्रासाद—अजन्ता

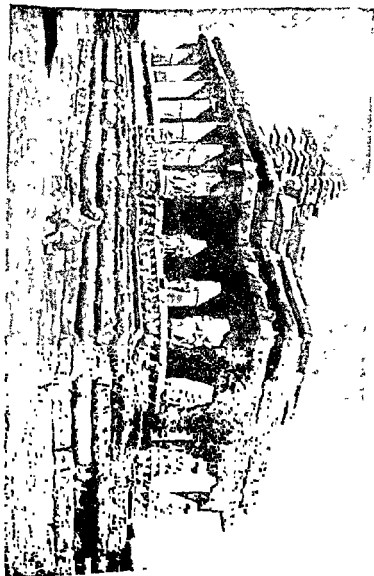

गुहाधर—सभामण्डप-प्रामाद, अजन्ता

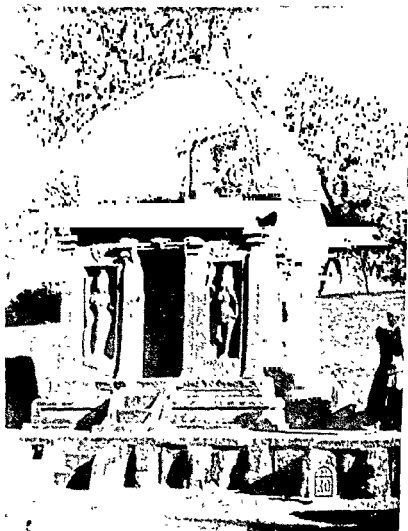

गुहराज—बैलास, एलोरा

दादा साहब—डॉ. साहू र साहू

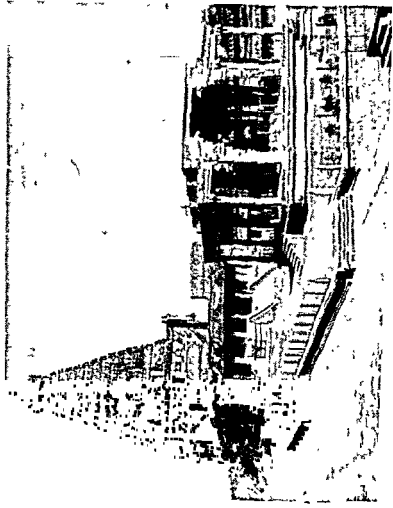
© The Trustees of the Government of India

छाद्य-विमान—श्रीपदी-रथ महावलि-पूरम्

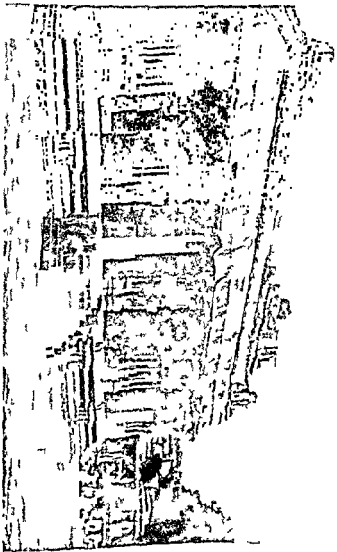

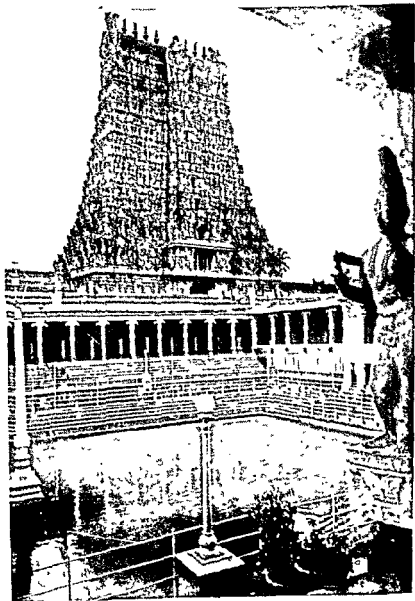
श्रीहर विद्यालय—कैलाशनाथ वास्तुशिल्प

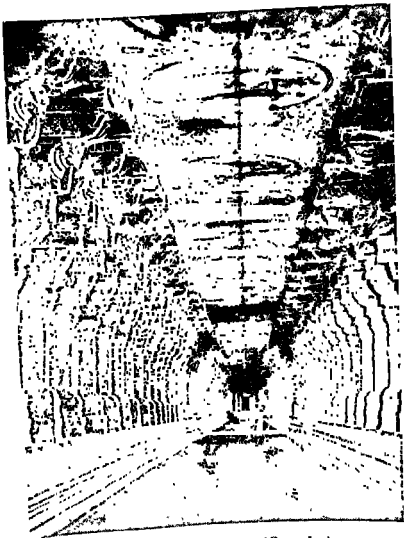
दक्षिण का मुकुट मणि भी० वि० बृहदीश्वर, तलजोर

संस्कृत-विद्यालय-संस्कृत-विद्यालय

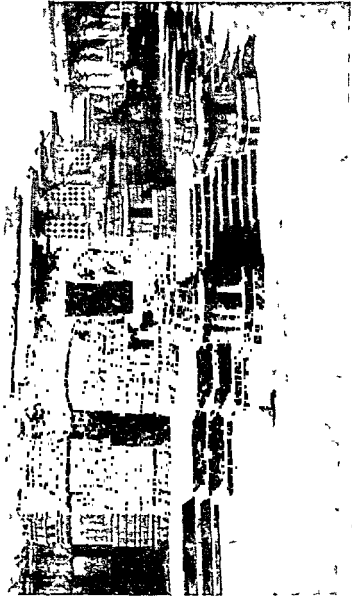

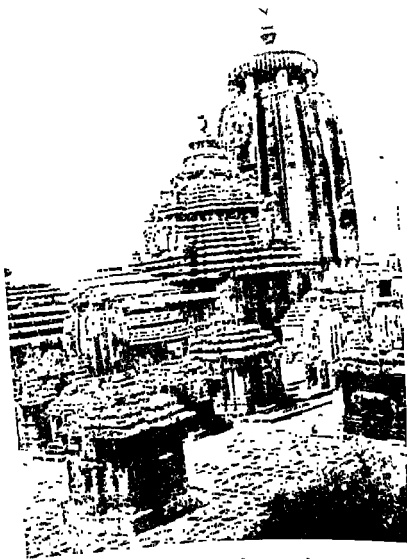
सर्वप्रसिद्ध भीमव विमान गोपुर — मीनाक्षि-मुन्दरेश्वरम्, मदुरा

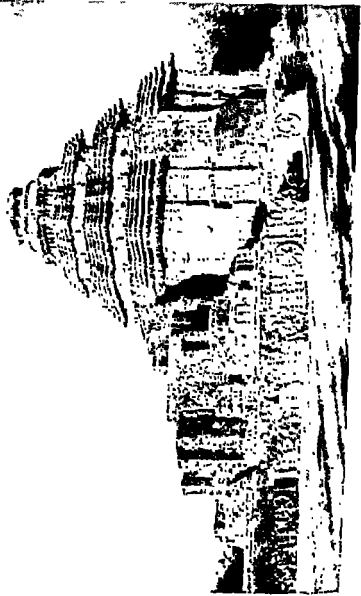
रामश्वरम का दक्षिणा तराल (Corridor)

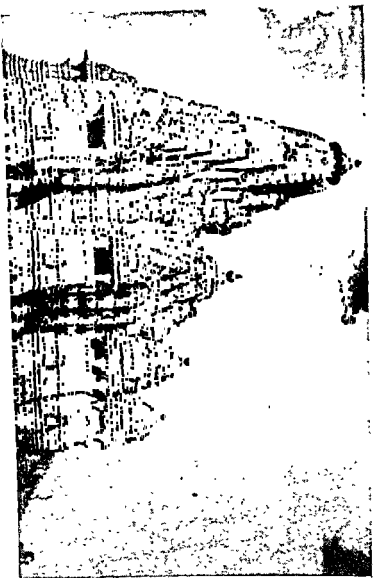
दाक्षिणात्य विमान पियल का सक्षण म श्रवमान—शैवतीरवर (होयमनेरवर)—मदिदर हल्लियिठ

उत्तरापथ की महाविभूति—लिङ्गराज भुवनेश्वर

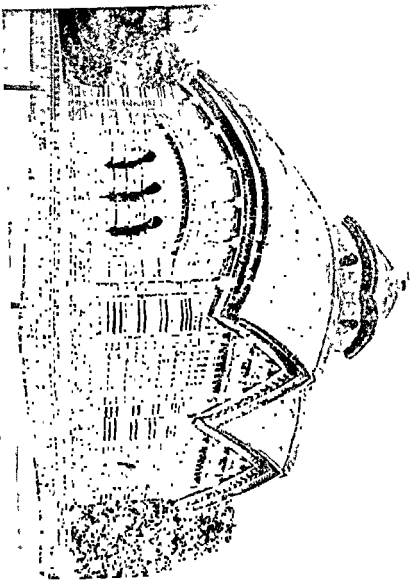
दिव्यावृत्ति—सूय मन्त्र कोणाक

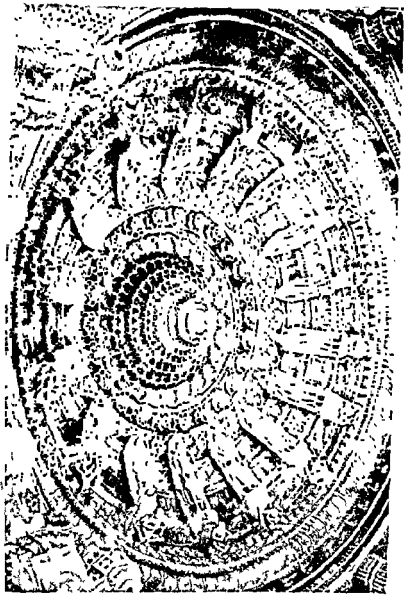
कंकरीया (कंकरीया) महादेव, अणुसरी

वाणिज्यकी नव प्रगति-निर्माण—निवातय अन्वयनाय

भूमिज-शंलीक (बगल विहार) का प्रमुख निदर्शन—ओरवटला, बिष्णुपुर

अजन्त मन्दिर — घाट् पवत

शैल-मन्दिर-माला—गिरजाघर पर्वत

जैन-मन्दिर-नगरी—पालीताना